

অষ্ট্য-লীলা

বিংশ পরিচ্ছেদ

প্রেমোদ্ভাবিতহর্ষেযোদেগদৈছ্যার্তিমিশ্রিতম্
লপিতং গৌরচন্দ্রস্ত ভাগ্যবদ্বিনিষেব্যতে ॥ ১
জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ১
এইমত মহাপ্রভু বৈসে নীলাচলে ।
রজনী-দিবস-কৃষ্ণবিরহবিহ্বল ॥ ২

স্বরূপ রামানন্দ এই দুইজন্যর সনে ।
রাত্রি-দিনে রসগীত শ্লোক-আশ্বাদনে ॥ ৩
নানা ভাবে উঠে প্রভুর—হর্ষ শোক রোষ ।
দৈন্তোদেগ আর্তি উৎকণ্ঠা সন্তোষ ॥ ৪
সেই-সেই ভাবে নিজ শ্লোক পড়িয়া ।
শ্লোকের অর্থ আশ্বাদয়ে দুই বন্ধু লঞা ॥ ৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

প্রেমেতি । গৌরচন্দ্রস্ত লপিতং প্রলাপাদিকং ভাগ্যবদ্বিঃ সাধুভিঃ কর্তৃত্বতৈঃ নিষেব্যতে শ্রুতে ইত্যর্থঃ ।
কথন্তুতং লপিতম্ ? প্রেমোদ্ভাবিতং প্রেমোৎপাদিতং হর্ষং আনন্দং দীর্ঘা গুণেষু দোষারোপণং উদেগং ইত্যন্ততো
ধাবনং দৈন্তং দীনতা আর্তিং মনঃপীড়া এতৈ মিশ্রিতম্ । শ্লোকমালা । ১

গৌর-কৃষ্ণ-তরঙ্গিনী টীকা ।

অষ্ট্যলীলার বিংশ পরিচ্ছেদে শ্রীমন্মহাপ্রভু কর্তৃক স্বরচিত-শিক্ষাষ্টক-শ্লোকের অর্থান্বাদন এবং তৎ-প্রসঙ্গে
কৃষ্ণনাম-কীর্তন-মাহাত্ম্য বর্ণন ও প্রলাপাদি বর্ণিত হইয়াছে ।

শ্লো। ১। অর্থ । প্রেমোদ্ভাবিত-হর্ষেযোদেগদৈছ্যার্তি-মিশ্রিতং (প্রেমজনিত হর্ষ, দীর্ঘা, উদেগ, দৈন্ত ও
আর্তি মিশ্রিত) গৌরচন্দ্রস্ত (শ্রীগৌরানন্দের) লপিতং (প্রলাপ বাক্য) ভাগ্যবদ্বিঃ (ভাগ্যবান্ জনগণকর্তৃকই)
নিষেব্যতে (শ্রুত হইয়া থাকে) ।

অনুবাদ । প্রেমজনিত হর্ষ, দীর্ঘা, উদেগ, দৈন্ত ও আর্তি মিশ্রিত শ্রীগৌরানন্দের প্রলাপ-বাক্য ভাগ্যবান্-
জনগণই শ্রবণ করিয়া থাকেন । ১

পরবর্তী ৫ ও ৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য ।

৩। রসগীত—ব্রজরস সম্বন্ধীয় গীত । শ্লোক—ব্রজরসসম্বন্ধীয় শ্লোক ।

৪। হর্ষ—অতীষ্ট বস্তুর দর্শনে বা লাভে চিত্তের যে প্রসন্নতা জন্মে, তাহার নাম হর্ষ । “অতীষ্টেক্ষণলাভাদি-
জাতা চেতঃ প্রসন্নতা । হর্ষঃ স্তাং ॥—তঃ রঃ সিঃ দঃ ৪।৭৮ ॥” শ্লোক—ইষ্টবিয়োগের অসুচিন্তনকে শোক বলে ।
রোষ—ক্রোধ । দৈন্ত—২।২।৩২ টীকা দ্রষ্টব্য । উদেগ—৩।১।৪৬ টীকা দ্রষ্টব্য । আর্তি—কাতরতা ।
উৎকণ্ঠা—ইষ্টলাভে কালক্ষেপের অসহিষ্ণুতা । সন্তোষ—তৃপ্তি ।

৫। সেই-সেই ভাবে—হর্ষ-শোকাদির ভাবে । নিজ শ্লোক—প্রভুর স্বরচিত শ্লোক । শিক্ষাষ্টকাদি ।
দুই বন্ধু—স্বরূপদামোদর ও রায়রামানন্দ ।

কোনদিনে কোনভাবে শ্লোকপঠন ।

সেই শ্লোক আশ্বাদিতে রাত্রি-জাগরণ ॥ ৬

হর্ষে প্রভু কহে—শুন স্বরূপ রামরায় ।।

নামসঙ্কীৰ্ত্তন কলৌ পরম উপায় ॥ ৭

গৌর-রূপা-তরঙ্গিণী চীকা ।

এই পরিচ্ছেদের আরম্ভ-শ্লোকে বলা হইয়াছে, প্রেমোদ্ভাবিত হর্ষ-ঈর্ষ্যাদির বশীভূত হইয়া শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর যে যে প্রলাপবাক্য বলিয়াছেন, তাহাই এই পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইবে; বর্তমান পয়ারেও বলা হইল, সেই সেই (হর্ষ ঈর্ষ্যাদি) ভাবের বশেই তিনি স্বরচিত শিক্ষাষ্টক-শ্লোকাদি পাঠ করিলেন।

৭। হর্ষে—হর্ষ-ভাবের উদয়ে । কলৌ—কলিযুগে । পরম উপায়—সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন ।

হর্ষভাবের উদয়ে শ্রীমন্মহাপ্রভু রায় রামানন্দ ও স্বরূপদামোদরকে বলিলেন, কলিযুগে শ্রীশ্রীনাম-সঙ্কীৰ্ত্তনই সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন । (পরবর্তী “কৃষ্ণবর্ণন” শ্লোক ইহার প্রমাণ ।)

এস্থলে একটা কথা বিবেচ্য । এই প্রকরণের প্রথমেই বলা হইয়াছে, “এই মত মহাপ্রভু বৈসে নীলাচলে । রজনী-দিবস কৃষ্ণ-বিরহ-বিহ্বলে ।” ইহা হইতে বুঝা যায়, শ্রীমন্মহাপ্রভু রাধা-ভাবে আবিষ্ট হইয়াই শ্রীকৃষ্ণবিরহে বিহ্বল হইয়াছিলেন । এই বিরহের অবস্থায় হর্ষ-ভাবের উদয় কিরূপে সম্ভব হয় ? আবার, নামসঙ্কীৰ্ত্তন-সম্বন্ধে প্রভু যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা পড়িলেও বুঝা যায় যে, তিনি ভক্তভাবেই ঐ সকল কথা বলিয়াছেন—কারণ, “সঙ্কীৰ্ত্তন-যজ্ঞে কলৌ কৃষ্ণ আরাধন,” “আমার হৃদৈব নামে নাহি অমুরাগ,” “খাইতে শুইতে যথা-তথা নাম লয় । কাল-দেশ-নিয়ম নাহি, সর্বগিদ্ধি হয় ॥”—ইত্যাদি বাক্য ভক্ত-ভাবের বাক্য বলিয়াই মনে হয় । অথচ এই সমস্ত বাক্যকেই আরম্ভ-শ্লোকে “লপিতং গৌরচন্দ্রশ্চ—গৌরচন্দ্রের প্রলাপ বা বিলাপ,” বলা হইয়াছে । ইহাতে বুঝা যায়, এই সমস্ত বাক্য প্রভুর দিব্যোন্মাদ-অবস্থাতেই স্মৃতিত হইয়াছে । এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, দিব্যোন্মাদে ভক্তভাব কিরূপে সম্ভব হয় ? আমাদের মনে হয়, উদ্ঘূর্ণাবশতঃই প্রভুর এই ভক্ত-ভাব । উদ্ঘূর্ণাবশতঃ শ্রীরাধা যেমন সময় সময় নিজেকে ললিতাদি মনে করেন, রাধাভাবাবিষ্ট প্রভুও যেমন জলকেলি-আদির প্রলাপে নিজেকে সেবা-পরা-মগ্নরূপে মনে করিয়াছেন, এস্থলেও তদ্রূপ উদ্ঘূর্ণাবশতঃ রাধাভাবাবিষ্ট প্রভু নিজেকে ভক্ত মনে করিতেছেন । বিরহ-স্মরণে শ্রীকৃষ্ণের কথা, শ্রীকৃষ্ণের সেবার কথা ভাবিতে ভাবিতে ব্যাকুল হইয়া প্রভু হয়তো মনে করিয়াছিলেন, তাঁহার যেন কখনই শ্রীকৃষ্ণ-সেবার সৌভাগ্য হয় নাই ; (ইহা গাঢ় অমুরাগের লক্ষণ) ; ইহার সঙ্গে সঙ্গেই, কিভাবে সেই সেবা পাইতে পারেন—তদ্বিশয়েই সম্ভবতঃ প্রভুর চিন্তাবৃত্তি নিবিষ্ট হইয়াছিল ; তাহার ফলেই সম্ভবতঃ ভক্তভাবের স্মরণ ।

শ্রীমন্মহাপ্রভু নর-লীলাপরায়ণ বলিয়া লীলাহুরোধে সময় সময় তাঁহার সর্বজ্ঞতা-প্রার্থনা প্রচ্ছন্ন থাকিলেও, কখনও তাঁহাকে ত্যাগ করে না ; তাঁহার ইচ্ছাশক্তির ইঙ্গিতে তাঁহার প্রচ্ছন্ন ঐশ্বর্য্য-শক্তি সকল সময়েই তাঁহার সেবা করিয়া থাকেন । উদ্ঘূর্ণাজনিত ভক্তভাবে প্রভু যখন কৃষ্ণ-সেবাপ্রাপ্তির উপায় সম্বন্ধে অমুসন্ধান করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার ইচ্ছাশক্তির ইঙ্গিতেই তাঁহার সর্বজ্ঞতা-শক্তি তাঁহার চিন্তে নাম-সঙ্কীৰ্ত্তনের কথা এবং নাম-সঙ্কীৰ্ত্তনের মাহাত্ম্যের কথা স্মৃতিত করিয়া দিল । আনন্দ-স্বরূপ নাম-সঙ্কীৰ্ত্তনের মাহাত্ম্যাদির স্মরণেই বোধহয় প্রভুর হর্ষভাবের উদয় হইয়াছিল । এই হর্ষের আবেশে প্রভু নাম-সঙ্কীৰ্ত্তনের মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে লাগিলেন ।

প্রভু বলিলেন, কলিতে নাম-সঙ্কীৰ্ত্তনই সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় । কিন্তু কিসের উপায় ? ব্যবহারিক জগতে দেখা যায়, আমরা যখন কোনও বিপদে পতিত হই, তখন সেই বিপদ হইতে উদ্ধার পাওয়ার জন্ত উপায়ের অমুসন্ধান করি । বিপদে পতিত না হইলেও, কোনও লোভনীয় বস্তুর কথা শুনিলে, তাহা পাওয়ার জন্তও উপায়ের অমুসন্ধান করিয়া থাকি । অথবা, যদি বিপদেও পতিত হই এবং সেই বিপন্ন অবস্থাতেই যদি কোনও লোভনীয় বস্তুর কথা

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা।

কিন্তু, তাহা হইলে বিপদ হইতে মুক্তির ভাণ্ডার এবং সেই লোভনীয় বস্তুটী প্রাপ্তির জন্তও উপায়ের অন্বেষণ করা হয়। কোন্ বিপদ হইতে উদ্ধার পাওয়ার, বা কোন্ লোভনীয় বস্তুটী পাওয়ার উপায়ের কথা কলির জীবকে প্রভু জানাইতেছেন?

প্রভু কলির জীবের জন্ত উপায়ের ব্যবস্থা করিতেছেন; একজন দুই জনের জন্ত নয়; সমস্ত কলিজীবের জন্ত —“কলৌ”-শব্দ হইতেই তাহা ধ্বনিত হইতেছে। কলির সমস্ত জীব কোন্ এক সাধারণ বিপদে পড়িয়াছে বা কোন্ এক সাধারণ লোভনীয় বস্তুর জন্ত লুপ্ত হইয়াছে? সাধারণ লোক ইহার কোনওটাই জানে না। এই মাত্র জানে যে—সংসারে আমাদের দুঃখ-দৈন্ত আছে, জরা-ব্যাধি আছে, শোক-তাপ আছে ও ভয় মৃত্যু আছে; আর আছে—সুখের বাসনা। সুখের জন্ত নানাবিধ চেষ্টা আমরা করিয়া থাকি এবং মাঝে মাঝে কিছু সুখ পাইয়াও থাকি। প্রভু ইচ্ছিতে জানাইতেছেন—জীব, সংসারে তোমার দুঃখ-দৈন্ত, জরা-ব্যাধি, কি বৈষয়িক বিপদ আদির পশ্চাতে একটি মহাবিপদ আছে; সেইটী হইতেছে ভগবদ্বিগ্নপ্ৰতিপত্তাবশতঃ তোমার মায়াবন্ধন। এই সংসারে তোমার যত কিছু দুঃখ-দৈন্তাদি বিপদ, সমস্তই সেই মায়াবন্ধন হইতে উদ্ভূত। এই মায়াবন্ধনই সমস্ত সংসারী জীবের এক সাধারণ বিপদ। এই বিপদ হইতে উদ্ধার লাভের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হইতেছে নাম-সঙ্কীৰ্ত্তন। আর, সুখের কথা যদি বল, তাহাও বলি শুন। সুখের জন্ত বাসনা জীবমাত্রেরই আছে; সুখ-বাসনার তাড়নাতেই জীব যত কিছু কার্য্য করিয়া থাকে। জীব মনে করে, সে মাঝে মাঝে সুখ পায়। কিন্তু যে সুখের জন্ত তাহার চিরন্তনী বাসনা, তাহা সে-সুখ নয়; অতীষ্ট সুখ নয় বলিয়াই যাহা পায়, তাহাতে তাহার সুখের জন্ত দৌড়াদৌড়ি-ছুটাছুটির অবসান হয় না, দুঃখ-নিবৃত্তিও হয় না; জন্মের পর মৃত্যু, মৃত্যুর পর জন্ম, জন্ম হইলেই আধি-ব্যাধি লাগিয়াই আছে। রস-স্বরূপ, আনন্দ-স্বরূপ পরমতত্ত্ব-বস্তুর জন্তই বাস্তবিক জীবের চিরন্তনী বাসনা। যে পর্য্যন্ত সেই রস-স্বরূপ বস্তুটীকে পাওয়া না যাইবে, সেই পর্য্যন্ত সুখের জন্ত তাহার ছুটাছুটীও বন্ধ হইবে না, তাহার জন্মমৃত্যুর অবসানও হইবে না। সেই রস-স্বরূপকে পাইলেই সুখের জন্ত সমস্ত ছুটাছুটী বন্ধ হইবে, তখনই জীব বাস্তব সুখে সুখী হইতে পারিবে—আনন্দী হইতে পারিবে (১১৮-শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)। শ্রুতি একথাই বলেন—“রসং হেবায়াং লঙ্কানন্দী ভবতি।” এই রস-স্বরূপ বস্তুকে পাইয়া আনন্দী হওয়ারও সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হইতেছে নাম-সঙ্কীৰ্ত্তন।

কিন্তু যে রস-স্বরূপ বস্তুটীকে পাইলে জীব আনন্দী হইতে পারে, সেই বস্তুটী কি? এবং তাঁহাকে কিরূপ ভাবে পাইলে জীব আনন্দী হইতে পারে?

শ্রুতি যাহাকে ব্রহ্ম বলিয়াছেন, আনন্দ বলিয়াছেন, তাঁহাকেই রসও বলিয়াছেন। “রসো বৈ সঃ।” সেই আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মই পরম-আশ্বাচ্ছ রস এবং পরম-আশ্বাদক রস বা রসিকও (ভূমিকায় “শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব”-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। গীতায় শ্রীকৃষ্ণকেই “পরং ব্রহ্ম পরং ধাম” বলা হইয়াছে। তিনি আনন্দ-স্বরূপ, সুখ-স্বরূপ; আবার তিনিই “সুখরূপ হঞা করে সুখ-আশ্বাদন।” এই রসস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ হইলেন “অশেষ-রসামৃত-বারিধি”, তিনি মূর্তিমান মাধুর্য্য, তাহার মাধুর্য্যদ্বারা তিনি “পুরুষ যোষিং কিশা স্থাবর জঙ্গম। সৰ্ব্বচিত্ত আকর্ষক সাক্ষাৎ মদনমদন॥”, তিনি “আম্লপথ্যস্ত সৰ্ব্বচিত্ত-হর॥” আবার তাঁহার একমাত্র ব্রত হইল—ভক্তচিত্ত-বিনোদন। তাই তিনি বলিয়াছেন—“মদন্তজ্ঞানং বিনোদার্থং কেরামি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ॥” ইনিই রস-স্বরূপ, রস-আশ্বাদক; আবার রসের আশ্বাদন করাইয়া ভক্তের চিত্ত-বিনোদনই তাঁহার একমাত্র ব্রত।

উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যে এই রস-স্বরূপের কথাই বলা হইয়াছে। “রসং হেবায়াং লঙ্কানন্দী ভবতি॥—রসং হি লঙ্কা এব আনন্দী ভবতি।” “হি” এবং “এব” এই দুইটী হইল নিশ্চয়াক্রম অব্যয়। “রসং হি”—এই রস-স্বরূপকেই পাইলে, অস্ত্র কাহাকেও পাইলে নহে; ইহাই “রসং হি”-অংশের “হি”-শব্দের তাৎপৰ্য্য। এই রস-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণই অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপরূপে অনাদিকাল হইতে আত্ম-প্রকট করিয়া আছেন; তাঁহাতে অনন্ত-রস-বৈচিত্রী বিদ্যমান;

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

এসমস্ত রস-বৈচিত্রীর মূর্তরূপই হইলেন অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপ ; নির্কিংশেষ ব্রহ্মও তাঁহারই এক বৈচিত্রী বা স্বরূপ (ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাম্ । গীতা) । নির্কিংশেষ-ব্রহ্মের বা অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপের কোনও এক স্বরূপের প্রাপ্তিতেও জীব আনন্দী হইতে পারে বটে এবং আনুযায়িক ভাবে মায়াবন্ধনজনিত তাহার দুঃখের আত্যস্তিকী নিবৃত্তিও হইতে পারে বটে ; কিন্তু তাহাতে জীব এমন আনন্দী হইতে পারিবে না, যাহাতে আনন্দের জ্ঞান তাহার ছুটাছুটির সম্ভাবনা আত্যস্তিক ভাবে তিরোহিত হইতে পারে । একথা বলার হেতু এই । “মুক্তা অপি এনং উপাসত ইতি ।” এই শ্রুতিবাক্য, “মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে ।” শ্রীভা, ১০।৮।১২-শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামি-ধৃত নৃসিংহতাপনীয় শঙ্কর-ভাষ্যের এই বাক্য, “আশ্রয়ণং তত্রাপি হি দৃষ্টম্ ।”—এই ব্রহ্মসূত্র (৪।১।১২, গোবিন্দভাষ্য)-বাক্য হইতে জানা যায়, নির্কিংশেষ ব্রহ্মের সহিত সামুদ্র্য-প্রাপ্ত জীবেরও ভগবদ্-ভক্তনের প্রবৃত্তি হয়, ব্রহ্মানন্দের অনুভবেও জীব চরমা-পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারে না । আবার সালোক্যাদি চতুর্কিধা মুক্তি লাভ করিয়া যাহারা পরব্যোমস্থিত বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপের পার্শ্বদ্ব লাভ করিয়াছেন, অধিকতর সুখের আশায় তাঁহাদের অগ্রত ছুটিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা না থাকিলেও ছুটিয়া যাওয়ার বাসনা যেন আত্যস্তিক ভাবে দূরীভূত হয় না ; কারণ, তাঁহারা যে সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের পার্শ্বদ, শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য আন্বাদনের জ্ঞান তাঁহাদেরও বাসনা দেখা যায় । শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য “কোটি ব্রহ্মাণ্ড পরব্যোম, তাহাঁ যে স্বরূপগণ, বলে হরে তা সভার মন । পতিব্রতা-শিরোমণি, যারে কহে বেদবাণী, আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ ॥ ২।২।৮৮ ॥ দ্বিজান্ধজা মে যুবয়োর্দিদৃক্ষুণা ইত্যাদি শ্রী, ভা, ১০।৮২.৭৮ শ্লোক ॥ যদ্বাঙ্কয়া শ্রীললনা চরতপ-ইত্যাদি শ্রীভা, ১০।১৬।৩৬ ॥”—এসকল শাস্ত্রবাক্যই তাহার প্রমাণ । কিন্তু অখিল-রসামৃত-বারিধি শ্রীকৃষ্ণের দেবা যাহারা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অপর-স্বরূপের সেবার জ্ঞান কোনও লোভের কথা শুনা যায় না । এমন কি, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও যদি কৌতুকবশতঃ বৈকুণ্ঠাধিপতি নারায়ণের রূপ ধারণ করেন, তাহা হইলেও তাঁহার প্রতি শ্রীকৃষ্ণ-পরিকরদের মন যায়না (১।১।১২-শ্লোকে দ্রষ্টব্য) । এ সমস্ত কারণেই বলা হইয়াছে—রস-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকেই পাইলে জীব আনন্দী হইতে পারে, সুখের জ্ঞান তাহার সমস্ত ছুটাছুটির বাসনারও আত্যস্তিকী নিবৃত্তি হইতে পারে । ইহাই “হি”-অব্যয়ের তাৎপর্য্য ।

আর “লক্ষ্মী এব”—এস্থলে “এব”—অব্যয়ের তাৎপর্য্য এই যে—সেই রসস্বরূপকে “পাইয়াই” জীব (অয়ং) আনন্দী হইতে পারে । “আনন্দী ভবতি”—বাক্যের আলোচনা করিলেই “লক্ষ্মী এব—পাইয়াই”—বাক্যের তাৎপর্য্য বুঝা যাইবে, রস-স্বরূপকে কি ভাবে পাইলে জীব আনন্দী হইতে পারে, তাহাও বুঝা যাইবে । তাই, “আনন্দী ভবতি”—বাক্যের অর্থালোচনা করা যাইতেছে ।

“আনন্দী ভবতি”—ইহা একটা শব্দও হইতে পারে, দুইটী (আনন্দী এবং ভবতি এই দুইটী) শব্দও হইতে পারে । একটি কি দুইটী শব্দ, তাহা দেখা যাউক ।

একটা শব্দ হইলে সমস্ত “আনন্দীভবতি”—শব্দটাই হইবে ক্রিয়াপদ—আনন্দীভূ-ধাতুর প্রথম পুরুষের বর্তমান-কালে একবচনান্ত ক্রিয়াপদ । “অয়ং—জীবঃ” হইবে ইহার কর্তা । “কৃত্ত্বন্তিযোগে অভূত-তদ্ভাবে চিঃ”—ব্যাকরণের এই সূত্র অনুসারে, ভূ-ধাতুর যোগে আনন্দ-শব্দের উত্তর “চি” প্রত্যয় করিয়া “আনন্দীভূ”-ধাতু হইয়াছে ; তাহা হইতেই “আনন্দীভবতি ।” অভূত-তদ্ভাবে অর্থ এই :—অভূতের (যাহা ছিল না) তদ্ভাবে (তাহা হওয়া) । যাহা পূর্বে গুরু ছিলনা, তাহা যদি পরে গুরু হয়, তাহা হইলে বলা হয়—গুরুীভবতি । গোচরীভূত-শব্দের অর্থ এই যে—যাহা পূর্বে গোচরে ছিলনা, তাহা এখন গোচরে আসিয়াছে । এইরূপে—“আনন্দীভবতি”—শব্দের অর্থ হইবে—যাহা পূর্বে “আনন্দ” ছিলনা, তাহা এখন “আনন্দ” হইয়াছে (তাহা এখন “আনন্দী” হইয়াছে, এইরূপ অর্থ হইবে না ; যেহেতু, চি-প্রত্যয়ের অর্থ ইহা নহে) । তাহা হইলে উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যটির অর্থ হইবে এইরূপ :—(অয়ং) জীব পূর্বে আনন্দ ছিলনা, রস-স্বরূপকে পাইয়া জীব “আনন্দ” হয় । রসও যাহা, আনন্দও তাহা, ব্রহ্মও

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

তাহা । তাহা হইলে “আনন্দীভবতি”কে একটি শব্দ ধরিয়া ঋতিবাক্যটির যে অর্থ পাওয়া গেল, তাহার তাৎপর্য হইতেছে এই—রস-স্বরূপ বা আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মকে পাইয়া জীব আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্ম হয় । কিন্তু ব্রহ্ম হইলেন বিভূচিং ; আর ভক্তিশাস্ত্রানুসারে জীব হইল অণুচিং—ইহাই জীবের স্বরূপ (ভূমিকায় জীবতত্ত্ব প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য) । সুতরাং অণু-চিং জীব কখনও বিভূ-চিং ব্রহ্ম হইতে পারে না ; যেহেতু, কোনও বস্তুরই স্বরূপের ব্যত্যয় হয় না, পরিমাণেরও ব্যতিক্রম হয় না । “অস্ত্যাবস্থিতে: চ উভয়নিত্যত্বাৎ অবিশেষঃ।”—এই (২২, ৩৬) বেদান্ত-সূত্রেও তাহাই বলা হইয়াছে । “উভয়নিত্যত্বাৎ”—আত্মা এবং তাহার পরিমাণ এতদুভয়ই নিত্য বলিয়া “অস্ত্যাবস্থিতে:”—মোক্ষাবস্থায় অবস্থিত জীবাত্মার, “অবিশেষঃ”—বিশেষত্ব (পরিমাণ-বিষয়েও বিশেষত্ব) কিছু নাই ; মোক্ষ-প্রাপ্তির পূর্বে জড়দেহে অবস্থানকালে জীবাত্মার যে পরিমাণ থাকিবে, মোক্ষপ্রাপ্তির পরেও তাহার সেই পরিমাণই থাকিবে । সুতরাং জীব কখনও আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে পারে না ; ইহাই ভক্তিশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত । এইরূপে দেখা গেল, “আনন্দীভবতি”কে একটি মাত্র শব্দরূপে গ্রহণ করিলে ভক্তিশাস্ত্রানুসারে উল্লিখিত ঋতিবাক্যের কোনও অর্থ সঙ্গতি থাকেনা ।

মায়াবাদীদের মতে অর্থ-সঙ্গতি হয় কিনা, দেখা যাউক । মায়াবাদীদের মতে জীব হইল স্বরূপে ব্রহ্ম—আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্ম, আনন্দ । ইহাই যখন জীবের স্বরূপ, তখন রস-স্বরূপ ব্রহ্মকে লাভ করার পূর্বেও জীব আনন্দ, পরেও আনন্দ ; জীব স্বরূপে কখনও আনন্দ ব্যতীত অপর কিছুই নহে ; সুতরাং রস-স্বরূপকে লাভ করার পূর্বে জীব যে আনন্দ ছিলনা, তাহা নহে । ইহাই যদি হয়, তাহা হইলে “অভূত-তদ্ভাব” হইতে পারেনা—জীব পূর্বে আনন্দ ছিল না, রসস্বরূপকে পাইয়া আনন্দ হইয়াছে, একথা বলা যায় না । এইরূপে “অভূত-তদ্ভাবের” স্থানই যখন নাই, তখন “অভূত-তদ্ভাবার্থে চি”—প্রত্যয়ও হইতে পারে না ; “আনন্দীভবতি”—একটি মাত্র শব্দও হইতে পারে না । এইরূপে দেখা গেল—জীব-ব্রহ্মের একত্ব-বাদী মায়াবাদীদের মতেও “আনন্দীভবতি”—কে একটি মাত্র শব্দ মনে করিলে উল্লিখিত ঋতিবাক্যের কোনও অর্থ-সঙ্গতি থাকে না ।

তাই, “আনন্দী ভবতি”—একটি শব্দ নহে । “আনন্দী” এবং “ভবতি”—এই দুইটি শব্দ ধরিলে কি অর্থ হয়, দেখা যাউক ।

আনন্দী ভবতি (হয়)—অর্থ, আনন্দী হয় । কিন্তু “আনন্দী”—শব্দের অর্থ কি ? আনন্দ-শব্দের উত্তর অন্ত্যর্থ ইন্ প্রত্যয় করিয়া আনন্দী-শব্দ নিষ্পন্ন হয় ; যেমন, ধন-শব্দের উত্তর অন্ত্যর্থ ইন্ প্রত্যয় করিয়া “ধনী”—শব্দ হয়, তদ্রূপ । অন্ত্যর্থের (অর্থাৎ অস্তি-অর্থের) তাৎপর্য হইল, আছে যাহার । যাহার ধন আছে, তিনি ধনী । “আছে”—শব্দের তাৎপর্য হইতেছে এই—যাহার ধন আছে, ধনের যিনি মালিক, ধনে যাহার মমত্ব (ধন আমারই—এই বুদ্ধি) আছে, নিজের ইচ্ছামত ধন ব্যবহার করার অধিকার যাহার আছে, তিনিই ধনী । যিনি লক্ষ লক্ষ, কি কোটি কোটি টাকা নাড়াচাড়া করেন, অথচ তাহার একটি পয়সাও খরচ করার অধিকার যাহার নাই, তাঁহাকে ধনী বলে না ; যেহেতু, ধনেতে তাঁহার মমত্ব নাই । ধনের মালিক তিনি নহেন । তদ্রূপ, আনন্দে বা আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মে যাহার মমত্ববুদ্ধি আছে, এই আনন্দ-স্বরূপ বা রসস্বরূপ ব্রহ্ম “আমারই”, এইরূপ মদীয়তাময় ভাব যাহার আছে, তিনিই আনন্দী । “আনন্দ-স্বরূপ আমার”—এইরূপ ভাবের পরিবর্তে, “আমি আনন্দ-স্বরূপের”—এইরূপ তদীয়তাময় ভাব যাহার আছে, তাঁহাকেও আনন্দী বলা যায় না । যিনি আনন্দকে নিতান্ত আপনায় করিয়া পানেন, তিনিই আনন্দী । ঋতিবাক্যের “লব্ধ্বা এব”—এর তাৎপর্য এই—যে ভাবে পাইলে নিতান্ত আপন করিয়া পাওয়া যায়, রস-স্বরূপ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে সেই ভাবে পাইলেই জীব আনন্দী হইতে পারে, তখনই আনন্দ লাভের জন্ম তাহার সমস্ত ছুটীটীর অবসান হয় । ভক্তচিত্ত-বিনোদনই যাহার ব্রত, সেই রস-স্বরূপ পরব্রহ্ম এবং রসিকেন্দ্র-শিরোমণি লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ তখনই তাঁহাকে (সেই জীবকে) স্বীয় লীলায় সেবা দিয়া পরমানন্দ-সাগরে উন্মজ্জিত নিমজ্জিত করিয়া কৃতার্থ করেন ।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

এইরূপ “আনন্দী” হওয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়ও নাম-সঙ্কীৰ্ত্তন, ইহাই প্রভু জানাইলেন ।

পরম উপায়—সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় । নাম-সঙ্কীৰ্ত্তনকে সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় বলা হইয়াছে । কেন একথা বলা হইল, এস্থলে তাহা আলোচিত হইতেছে ।

(ক) যে সকল সাধন-পন্থা সাধক-সমাজে প্রচলিত আছে, তাহাদের প্রত্যেকটির উপরেই নাম-সঙ্কীৰ্ত্তনের ব্যাপ্তি আছে ।

যাঁহারা ধর্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গ চাহেন, তাঁহারা কর্মমার্গের অনুসরণ করেন; তাঁহাদের মায়াবন্ধন ঘুচেনা, আত্মস্তিকী দুঃখ-নিবৃত্তিও হয় না; ইহা তাঁহাদের কাম্যও নয় । যাঁহারা মোক্ষকামী, তাঁহাদের আত্মস্তিকী দুঃখ-নিবৃত্তি হয়, চিদানন্দও তাঁহারা উপভোগ করিতে পারেন । তাঁহাদের সাধন আবার অনেক রকমের । যাঁহারা পরমাত্মার সঙ্গে মিলন চাহেন, তাঁহাদের সাধনকে বলে যোগমার্গ । যাঁহারা নির্বিশেষ ব্রহ্মের সহিত সাযুজ্য (বা তাদাত্ম্য) চাহেন, তাঁহাদের সাধনের নাম জ্ঞান-মার্গ । যাঁহারা সালোক্যাদি চতুর্বিধা মুক্তিলাভ করিয়া বৈকুণ্ঠে ভগবৎ-পার্ষদস্থ চাহেন, তাঁহাদের সাধনকে বলে ভক্তিমার্গ—ঐশ্বর্য্যজ্ঞানযুক্তা ভক্তি । তাঁহাদের ভাব তদীয়তাময় । আর, যাঁহারা ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন শুদ্ধ মাধুর্য্যময় মদীয়তার ভাবে স্বয়ং ভগবান্ ব্রহ্মেন্দ্র-নন্দনের প্রেমসেবা চাহেন, তাঁহাদের সাধনকে বলে শুদ্ধাভক্তিমার্গ বা নিগুণা ভক্তিমার্গ ।

এই সমস্ত সাধন-পন্থার উপরেই নাম-সঙ্কীৰ্ত্তনের ব্যাপ্তি আছে । এই ব্যাপ্তি আবার দুই রকমের—আনুশঙ্গিক ভাবে সাহচর্য্যদানরূপ ব্যাপ্তি এবং স্বতন্ত্ররূপে ব্যাপ্তি ।

কর্ম, যোগ ও জ্ঞানেতে সাহচর্য্যদানরূপ ব্যাপ্তি । “ভক্তিমুখ-নিরীক্ষক কর্ম-যোগ-জ্ঞান । ২।২২।১৪ ॥” ভক্তির সাহচর্য্যব্যতীত কর্ম, যোগ বা জ্ঞানমার্গের সাধন স্ব-স্ব-ফল দান করিতে পারেনা (২।২২।১৪ পয়ারের টীকা, ৩।৪।৬৫ পয়ারের টীকা এবং ভূমিকায় “অভিধেয়-তত্ত্ব”-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য) । সুতরাং কর্মমার্গে, যোগমার্গে ও জ্ঞানমার্গে সাধনের সহায়কারিণীরূপে ভক্তির ব্যাপ্তি আছে । আবার ভক্তি-অঙ্গের মধ্যে নাম-সঙ্কীৰ্ত্তনই সর্বশ্রেষ্ঠ (পরবর্তী আলোচনা দ্রষ্টব্য) বলিয়া কর্ম-যোগাদিতে নাম-সঙ্কীৰ্ত্তনেরও সহায়কারিণীরূপে ব্যাপ্তি আছে ।

স্বতন্ত্ররূপে ব্যাপ্তি । কর্ম-যোগ-জ্ঞানাদি-মার্গে শাস্ত্রে যে সমস্ত সাধনাদ্বয়ের ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে, সে সমস্ত সাধনাদ্বয়ের অনুষ্ঠান না করিয়া, স্বীয় অভীষ্টকে চিন্তে পোষণ করিয়া, যদি কেবল মাত্র নাম-সঙ্কীৰ্ত্তনই করা হয়, তাহা হইলেও বিভিন্ন-পন্থার সাধক স্ব-স্ব অভীষ্ট ফল পাইতে পারেন; নাম-সঙ্কীৰ্ত্তন স্বতন্ত্র ভাবেই সে সমস্ত ফল দানে সমর্থ । শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—এতন্নির্কিঞ্চমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্ । যোগিনাং নৃপ নির্গীতং হরেন্নামানুকীৰ্ত্তনম্ ॥ ২।১।১১ ॥—ফলাকাজ্ঞী সকাম-ব্যক্তিদিগের অভীষ্ট-প্রাপ্তি বিষয়ে, নির্বেদ-ভাবাপন্ন মুমুকুদিগের মোক্ষ-প্রাপ্তি-বিষয়ে, যোগীদিগের পরমাত্মার সহিত মিলন প্রাপ্তি-বিষয়ে—কর্ম-যোগি-জ্ঞানীদিগের স্ব-স্ব অভীষ্ট ফল-প্রাপ্তি-বিষয়ে—শ্রীহরির নামকীৰ্ত্তনই হইতেছে একমাত্র বিঘ্নাদির আশঙ্ক্যশূন্য নিরাপদ পন্থা । বরাহপুরাণও বলেন—“নারায়ণাচ্যুতানন্ত বাহুদেবেতি যো নরঃ । সততং কীৰ্ত্তয়েদ্ ভূমি যাতি মল্লয়তাং স হি ॥—হ, ভ, বি । ১।১২০৮ ধৃত প্রমাণ ॥—ভগবান্ বলিতেছেন, হে ভূমি, যে ব্যক্তি নিরন্তর হে নারায়ণ, হে অচ্যুত, হে বাহুদেব, এই সকল নামকীৰ্ত্তন করেন, তিনি আমার সহিত সাযুজ্য-মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন ।” গরুড়পুরাণও বলেন—“কিং করিষ্যতি সাংখ্যেন কিং যোগৈর্নর-নাযক । মুক্তিমিচ্ছসি রাজেন্দ্র কুরু গোবিন্দকীৰ্ত্তনম্ ॥ হ, ভ, বি । ১।১২০৮ ধৃত প্রমাণ ॥—হে রাজেন্দ্র, সাংখ্যযোগে বা অষ্টাঙ্গ-যোগে কি করিবে? যদি মুক্তি ইচ্ছা কর, তাহা হইলে গোবিন্দ-নাম কীৰ্ত্তন কর ।” এ-সমস্ত প্রমাণ হইতে জানা গেল—কেবল মাত্র নাম-সঙ্কীৰ্ত্তনের ফলে সকাম সাধক তাঁহার অভীষ্ট স্বর্গাদিধোকের সুখভোগ পাইতে পারেন, যোগমার্গের সাধক তাঁহার অভীষ্ট পরমাত্মার সহিত মিলন লাভ করিতে পারেন, নির্বিশেষ ব্রহ্মানু-সন্ধিস্থ তাঁহার অভীষ্ট সাযুজ্য-মুক্তিও লাভ করিতে পারেন । আবার, নাম-সঙ্কীৰ্ত্তনের ফলে যে সালোক্যাদি

পোর-রূপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

চতুর্বিধা মুক্তি লাভ করিয়া সাধক মহা বৈকুণ্ঠ বা বিষ্ণুলোকেও পার্শ্বদত্ত লাভ করিতে পারেন, তাহাও শাস্ত্র হইতে জানা যায় । লিঙ্গপুরাণে দৃষ্ট হয়, নারদের নিকটে শ্রীশিব বলিতেছেন—“ব্রহ্মজিহ্বা স্বপন্নশ্চ শব্দশ্চ বাক্যপ্রপূরণে । নাম-সঙ্কীৰ্ত্তনং বিষ্ণোহৈলয়া কলিমর্দনম্ । ব্রহ্মা স্বরূপতাং যাতি ভক্তিব্যুক্তঃ পরং ব্রজেৎ ॥ হ, ভ, বি, ১১২১৯ ধৃত প্রমাণ ॥—গমনে, উপবেশনে বা দণ্ডায়মান অবস্থায়, শয়নে, ভোজনে, শ্বাস-প্রক্ষেপ-কালে, কি বাক্য-পূরণে, কি হেলায়ও যদি কেহ কলিমর্দন হরিনাম গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তিনি হরির স্বরূপতা (ব্রহ্মত্ব বা মুক্তি) লাভ করেন ; আর, ভক্তিব্যুক্ত হইয়া যিনি নামকীৰ্ত্তন করেন, তিনি বৈকুণ্ঠ-লোক প্রাপ্ত হইয়া পরমেশ্বরকে লাভ করিতে পারেন।” নারদীয়পুরাণে দৃষ্ট হয়, ব্রহ্মা বলিতেছেন—“ব্রাহ্মণঃ স্বপতীং ভুঞ্জন্ বিশেষেণ রজস্বলাম্ । অশ্রীতি সুরয়া পঞ্চ মরণে হরিমুচ্চরন্ । অভক্ষ্যাগম্যায়াজ্ঞাতং বিহায়াঘোষসঙ্কয়ন্ । প্রযাতি বিষ্ণুসালোক্যং বিমুক্তো ভববন্ধনৈঃ ॥ হ, ভ, বি, ১১২২০ ধৃত প্রমাণ ॥—ব্রাহ্মণও যদি রজস্বলা স্বপতীতেও গমন করেন, কিম্বা যদি সুরাধারা পাচিত অন্নও ভোজন করেন, তথাপি যদি তিনি মৃত্যুকালে হরিনাম উচ্চারণ করেন, তাহা হইলেই অগম্যা-গমন ও অভক্ষ্য-ভক্ষণ জনিত পাপ হইতে এবং সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুসালোক্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।” বৃহন্নারদীয়-পুরাণে দৃষ্ট হয়, বলিমহারাজ শুক্রাচার্য্যকে বলিতেছেন—“জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে যন্ত হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্ । বিষ্ণুলোকমবাপ্নোতি পুনরাবৃত্তিহর্ন্তম্ ॥ হ, ভ, বি ১১২২১ ধৃত প্রমাণ :—যাঁহার জিহ্বাগ্রে হরি এই অক্ষর দুইটা বর্ত্তমান, তাঁহার বিষ্ণুলোকে গতি হয় এবং তাঁহাকে আর সংসারে আসিতে হয় না।”

এইরূপে দেখা গেল—সকাম সাধকের ইহকালের বা পরকালের সুখ-ভোগাদি হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চবিধা মুক্তি পর্য্যন্ত, কেবল মাত্র নামকীৰ্ত্তনের ফলেই পাওয়া যাইতে পারে । সালোক্যাদি চতুর্বিধা মুক্তি হইল ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানমিশ্র ভক্তিমার্গের ফল । কিন্তু এ সমস্তই নাম-সঙ্কীৰ্ত্তনের একমাত্র ফলও নহে, মুখ্য ফলও নহে । নাম-সঙ্কীৰ্ত্তনের মুখ্য ফল বা পরম ফল হইতেছে—প্রেম, ভগবৎবিষয়ক প্রেম, যাহার ফলে ভগবান্ অত্যন্ত প্রীতি লাভ করেন এবং নামকীৰ্ত্তন-কারীর বশীভূত হইয়া পড়েন ।

পূর্বোল্লিখিত স্বর্গাদি-সুখভোগ বা পঞ্চবিধা মুক্তিও ভগবান্ই দিয়া থাকেন ; নামকীৰ্ত্তনের ফলে তিনি প্রীতি লাভ করেন এবং প্রীতি লাভ করিয়াই নাম-কীৰ্ত্তনকারীকে তাঁহার অভীষ্ট বস্তু দিয়া থাকেন—“যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাস্তুতৈব ভজাম্যহম্ ।”—এই গীতাবাক্যানুসারে । কিন্তু যে প্রীতির বশে তিনি এ-সমস্ত ফল দিয়া থাকেন, তাহা—নামের মুখ্য ফল যে ভগবৎ-প্রেম, সেই প্রেম হইতে ভগবানের চিহ্নে উদ্বুদ্ধ প্রীতি নহে । ফলকামী বা সাযুজ্যাদি পঞ্চবিধা মুক্তিকামী—ইহাদের প্রত্যেকেই নিজের জন্ত কিছু চাহেন—কেহ চাহেন স্বর্গাদি-সুখ, কেহ চাহেন মায়াবন্ধন হইতে মুক্তি এবং তাহার পরে সাযুজ্য বা সালোক্যাদি । এ-সকল দিলেই ভগবান্ যেন সাধকের নিকট হইতে “ছুটি”-পাইয়া যান, দেনা-পাওনা যেন কতকটা শোধ-বাদ হইয়া যায় । এই ভাবে কেবল ভুক্তি-মুক্তি যাঁহারা চাহেন, ভগবান্ তাঁহাদিগকে ভুক্তি-মুক্তি দিয়া থাকেন ; এবং ভুক্তি-মুক্তি পাইয়াই সাধক নিজেকে পরম-কৃতার্থ মনে করেন ; মনে করেন—ভগবানের নিকট যাহা চাহিয়াছি, তাহাই পাইয়াছি, আর আমার প্রার্থনার কিছু নাই । এইরূপই যাঁহাদের মনের অবস্থা, ভগবান্ তাঁহাদিগকে নামের মুখ্য ফল যে প্রেম, তাহা দেন না । “কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি-মুক্তি দিয়া । কভু প্রেমভক্তি না দেয়, রাখেন লুকাইয়া ॥ ১৮:৬ ॥ তত্রত্য টীকা দ্রষ্টব্য ॥” প্রেম-শব্দের অর্থই হইল—শ্রীকৃষ্ণ-সুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী সেবার বাসনা । সুতরাং যাঁহারা এই প্রেম চাহেন, তাঁহারা নিজেদের জন্ত কিছুই চাহেন না, এমন কি সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তিও তাঁহারা চাহেন না । ভগবান্ যদি তাঁহাদিগকে পঞ্চবিধা মুক্তিও দিতে চাহেন, তাহাও তাঁহারা গ্রহণ করেন না ; যেহেতু, তাঁহারা চাহেন—একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের সেবা, শ্রীকৃষ্ণের সুখের জন্তই শ্রীকৃষ্ণের সেবা ; তাহার বিনিময়েও তাঁহারা নিজেদের জন্ত কিছু চাহেন না । তাই ভগবান্ বলিয়াছেন—“সালোক্য-সাক্ষি-সাক্ষ্যসামীপ্যৈকত্বম-প্যুত । দীপমানং ন গৃহস্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥ শ্রীভা, ৩.২৯ ১৩ ॥” এইরূপই যাঁহাদের মনের অবস্থা,

গৌর-কৃপা-ভরসিঙ্গী গীতা ।

তঁাহাদের নিজের জন্ত দেওয়ার কিছুই ভগবানের পক্ষে থাকে না ; সুতরাং ভগবানের পক্ষে তঁাহার “যে যথা মাং প্রপত্তস্তে তাংস্তুথৈব ভজামাহম্ ॥”-বাক্যই তঁাহাদের সম্বন্ধে নিরর্থক হইয়া পড়ে । তঁাহাদের নিজের জন্ত কিছু দেওয়া তো সম্ভবই নয় ; আবার, তঁাহারা যাহা চাহেন, তাহা দিতে গেলে ভগবানের নিজেরই কিছু পাওয়া হইয়া যায়—তঁাহাদের কৃত স্বীয় সুখ-হেতুক সেবন । এইরূপ সাধকদের সাধনে তুষ্ট হইয়া ভগবান যদি তঁাহাদের সাক্ষাতে উপনীত হইয়া বলেন—“কি চাও, বল ; যাহা চাও তাহাই দিব । সালোক্যাদি মুক্তি চাহিলে তাহাও দিব”, তাহা হইলে ভক্ত সাধকগণের প্রত্যেকেই বলিবেন—“প্রভু, আমি সালোক্যাদি কোনওরূপ মুক্তি চাইনা । আমি চাই তোমার চরণ ; কৃপা করিয়া চরণ-সেবা দিলেই আমি কৃতার্থ হইব ।” পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে সত্যবাক্য, সত্যসঙ্কল্প ভগবানকে “তথাস্তু” না বলিয়া উপায় নাই ; তত্কে স্বীয় চরণ দান করিতেই হয় । ইহাতেই তিনি নিজের আটকা পড়িয়া গেলেন, সেই সাধক-ভক্তের নিকট হইতে তঁাহার আর চলিয়া যাওয়ার—ছুটা পাওয়ার—উপায় থাকে না । যাঁর চরণই আটকা পড়িয়া গেল, তিনি আর চলিয়া যাইবেন কিরূপে ? “ভক্তিবশঃ পুরুষঃ” সেই সাধকদের প্রেমবশত অঙ্গীকার করিয়া তঁাহাদের হৃদয়েই পরমানন্দে অবস্থান করিয়া থাকেন এবং তঁাহাদের নিকটে ভগবানের বশ্যতা ক্রমশঃ বর্দ্ধিতই হইতে থাকে, তিনি আর তঁাহাদের নিকট হইতে “ছুটা” পাইতে পারেন না, তঁাহাদের প্রীতির বশীভূত হইয়া তঁাহাদের প্রীতিরজ্জ্বারা তঁাহাদের চিত্তে চিরকালের জন্তই তিনি আবদ্ধ হইয়া থাকেন এবং এইরূপে আবদ্ধ হইয়া থাকিতেই তিনিও পরম আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন । এইরূপই প্রেমের ভগবৎ-বশীকরণী শক্তি । সর্বৈশ্বর, সর্বশক্তিমান, পরম-স্বতন্ত্র হইয়াও ভগবান যে প্রেমের নিকটে এই ভাবে বশ্যতা স্বীকার করেন, সেই প্রেম যে সাধন-ভজনের সর্ববিধ ফলের মধ্যে মুখ্যতম ফল, তাহা অনায়াসেই বুঝা যায় । যাহারা ভুক্তি-মুক্তি না চাহিয়া কেবল মাত্র এই জাতীয় প্রেম লাভের বাসনা হৃদয়ে পোষণ করিয়া নাম-সঙ্কীৰ্ত্তন করেন, সঙ্কীৰ্ত্তনের ফলে তঁাহারা এতাদৃশ শ্রীকৃষ্ণ-বশীকরণী শক্তি সম্পন্ন প্রেমই লাভ করিতে পারেন । ইহাই নামের মুখ্য ফল ।

আদিপু্রাণে দেখা যায়—শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের নিকটে বলিতেছেন, “গীত্বা চ মম নামানি নর্ত্তয়েন্মমসন্নিধৌ । ইদং ব্রবীমি তে সতং ক্রীতোহহং তেন চার্জুন ॥ গীত্বা চ মম নামানি রুদন্তি মম সন্নিধৌ । তেষামহং পরিক্রীতো নাশ্রক্রীতো জনাৰ্দ্দনঃ ॥ হ, ভ, বি, ১১।২৩। ধৃত প্রমাণ ।—হে অর্জুন, যাহারা আমার নাম গান করিয়া আমার সাক্ষাতে নৃত্য করিয়া থাকেন, আমি সত্য করিয়া বলিতেছি, আমি তঁাহাদের দ্বারা ক্রীত হইয়া থাকি । যাহারা আমার নাম গান করিয়া আমার সমক্ষে রোদন করিয়া থাকেন, জনাৰ্দ্দন আমি সর্বতোভাবে তঁাহাদেরই ক্রীত—বশীভূত হইয়া থাকি । অপর কাহারও ক্রীত হই না ।” আবার মহাভারত হইতে জানা যায়—বিশম বিপদে পতিত হইয়া কৃষ্ণা—দ্রৌপদী—“গোবিন্দ, গোবিন্দ” বলিয়া উচ্চস্বরে আর্তকণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণকে ডাকিতেছেন । শ্রীকৃষ্ণ তখন দ্রৌপদী হইতে বহুদূরে—দ্বারকায় অবস্থিত ; তথাপি কৃষ্ণার আকুল প্রাণের কাতর আহ্বান তঁাহার হৃদয়ে এক তীব্র আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছে, শ্রীকৃষ্ণকে বিহ্বল করিয়া তুলিয়াছে । এই বিহ্বলতার ফলে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—“ঋণমেতৎ প্রবৃদ্ধং মে হৃদয়ান্নাপসর্পতি । যদ্ গোবিন্দেতি চুক্ৰোশ কৃষ্ণা মাং দূরবাসিনম্ ॥ হ, ভ, বি, ১১।২৩। ধৃত মহাভারত-বচন ॥—কৃষ্ণা যে দূরবাসী আমাকে আর্তকণ্ঠে “গোবিন্দ-গোবিন্দ” বলিয়া উচ্চস্বরে ডাকিতেছেন, তঁাহার এই গোবিন্দ-ডাকই আমার প্রবৃদ্ধ—ক্রমশঃ বর্দ্ধনশীল—ঋণ হইয়া পড়িয়াছে, ইহা আমার হৃদয় হইতে অপস্থত হইতেছে না ।” তাৎপর্য্য এই যে—আর্তকণ্ঠে আমার ‘গোবিন্দ’ নাম উচ্চারণ করিয়া কৃষ্ণ আমাকে চিরকালের জন্ত অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন ; তঁাহার নিকটে আমার প্রেম-বশ্যতা ক্রমশঃই পরিবর্দ্ধিত হইয়া চলিতেছে ।”

উক্ত আলোচনায় পুরাণেতিহাসের যে সকল প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা শ্রুতি-বাক্যেরই প্রতিধ্বনি । ভগবান্নামের ঐক্য মাছাখ্যের কথা শ্রুতিও বলেন । তাহাই দেখান হইতেছে ।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রুতি বলেন, প্রণবই ব্রহ্ম। “ওম্ ইতি ব্রহ্ম। তৈত্তিরীয়। ১.৮।” সর্কোপনিষৎসার শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা বলেন—শ্রীকৃষ্ণই প্রণব, শ্রীকৃষ্ণই পরব্রহ্ম। “পিতাহমশ্চ জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ। বেগং পবিত্রমোক্ষার ঋক্ সাম যজুর্বেদচ ॥ ৯।১৭ ॥ পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্। পুরুষং শাস্তং দিব্যমাদিদেবমজং বিষ্ণু ॥ ১০।১২ ॥” এই প্রণব-স্বরূপ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ অনাদিকাল হইতে অনন্ত-স্বরূপ-রূপে আত্মপ্রকটিত অবস্থায় আছেন। “একোহপি সন্ যো বহুধাবতাতি। গোপাল-তাপনীশ্রুতি ॥” গুণ-কর্ম্মানুসারে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণেরও বহু নাম আছে এবং তাঁহার অনন্ত-স্বরূপ-সমূহেরও বহু নাম আছে। তাই গর্গাচার্য নন্দমহারাজের নিকটে বলিয়াছেন—“বহুনি সন্তি নামানি রূপাণি চ স্তুতশ্চ তে। গুণকর্ম্মানুরূপাণি তাগ্ৰহং বেদ নো জনাঃ ॥ শ্রীভা, ১০।৮।১৫ ॥” প্রণব যেমন তাঁহার স্বরূপ, প্রণব আবার তাঁহার বাচকও—নামও। পাতঞ্জলই একথা বলিয়াছেন—“ঈশ্বর-প্রণিধানাদ্ বা। তস্মৈ বাচকঃ প্রণবঃ ॥ সমাধিপাদ। ২৭ ॥” প্রণব-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন প্রকাশ যেমন বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপ, তদ্রূপ তাঁহার বাচক-প্রণবের বিভিন্ন প্রকাশও হইতেছে তাঁহার বিভিন্ন নাম। অনন্ত-ভগবৎ-স্বরূপ যেমন এক শ্রীকৃষ্ণেতেই অবস্থিত (একই বিগ্রহে ধরে নানাকার রূপ; বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিকম্), তদ্রূপ তাঁহার এবং তাঁহার অনন্ত স্বরূপের নামও তাঁহার বাচক প্রণবের মধ্যে অবস্থিত। সূতরাং তাঁহার বাচক-প্রণবের উল্লেখে তাঁহার অনন্ত নামই উল্লিখিত হইয়া থাকে। এই কথাগুলি স্মরণে রাখিয়াই নাম-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে শ্রুতি-বাক্যগুলি বিবেচিত হইতেছে।

কঠোপনিষৎ বলেন—“এতদ্যোবাক্ষরং জ্ঞাস্বা যো যদিচ্ছতি তস্মৈ তৎ ॥ ১.২।১৬ ॥—এই প্রণবের (নামের) অক্ষরকে জানিলেই যিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তিনি তাহা পাইতে পারেন।” তাৎপর্য্য হইল এই—কি ইহকালের সুখ, কি পরকালের স্বর্গাদিসুখ, কি সাধুজ্যাদি পঞ্চবিধা মুক্তির কোনও এক রকমের মুক্তি, কি প্রেম, এসমস্তের মধ্যে যিনি যাহা পাইতে ইচ্ছা করেন, নামের আশ্রয় গ্রহণ করিলে তিনি তাহাই পাইতে পারেন। উক্ত শ্রুতিবাক্যের অব্যবহিত পরবর্ত্তী বাক্যে কঠোপনিষৎ নামাশ্রয়ে প্রেম-প্রাপ্তির কথা এবং তদ্বারা জীবের পরম-পুরুষার্থলাভের কথাও বলিয়া গিয়াছেন। “এতদালম্বনং জ্ঞাস্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ১.২।১৭ ॥—এই প্রণব বা নামই হইতেছে শ্রেষ্ঠ এবং পরম অবলম্বনীয় বস্তু। এই নামরূপ পরম অবলম্বনীয় বস্তুকে জানিলে জীব ব্রহ্মলোকে মহীয়ান্ হইতে পারে।” কিন্তু উপরে উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যে উল্লিখিত ব্রহ্মলোকই বা কি এবং ব্রহ্মলোকে মহীয়ান্ হওয়ায় তাৎপর্য্যই বা কি?

কঠোপনিষৎ পরব্রহ্মের কথাই বলিয়াছেন। “এতদ্যোবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্যোবাক্ষরং পরম্। এতদ্যোবাক্ষরং জ্ঞাস্বা যো যদিচ্ছতি তস্মৈ তৎ ॥ কঠ ১.২।১৬ ॥” সূতরাং ব্রহ্মলোক বলিতেও এস্থলে সেই পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের লোক বা ধামের—ব্রজধামের—কথাই বলা হইয়াছে—ঋগ্বেদের “যত্র গাবো ভুরিশৃঙ্গাঃ”—বাক্যেও যে ব্রজধামের কথাই বলা হইয়াছে।

নামের আশ্রয় গ্রহণ করিলে জীব পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থান ব্রজধামে মহীয়ান্ হইতে পারে। কিরূপে?

কোনও বস্তুর স্বরূপগত-ধর্ম্মের সম্যক্ বিকাশেই সেই বস্তু সম্যক্‌রূপে মহীয়ান্ হইতে পারে। একটা দিয়াশলাইয়ের কাঠি হইতে যে অগ্নি-শিখা পাওয়া যায়, তাহার দাহিকা-শক্তি হইল তাহার স্বরূপগত ধর্ম্ম। ঐ শিখাটি দ্বারা একখণ্ড ক্ষুদ্র কাগজও পোড়ান যায়, আবার গ্রামকে গ্রামও ভস্মীভূত করিয়া দেওয়া যায়। ক্ষুদ্র কাগজ-খণ্ডকে দগ্ধ করা অপেক্ষা গ্রামকে গ্রাম জ্বালাইয়া দেওয়াতেই দিয়াশলাইয়ের কাঠি হইতে জাত অগ্নিশিখার স্বরূপগত ধর্ম্মের বিকাশ বেশী এবং তাহাতেই অগ্নি শিখা বেশী মহীয়ান্ হইয়া থাকে। জীব স্বরূপে নিত্য কৃষ্ণদাস বলিয়া শ্রীকৃষ্ণসেবাই তাহার স্বরূপগত ধর্ম্ম এবং শ্রীকৃষ্ণসেবার বাসনাই হইল তাহার স্বরূপগত-বাসনা। তাহার এই স্বরূপগত-বাসনা যখন অপ্রতিহত ভাবে সর্কীতিশায়ী বিকাশ লাভ করে এবং সেই সর্কীতিশায়ীরূপে বিকাশ-প্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণসেবা-বাসনা

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

যখন সেবারূপ কার্যে সম্যকরূপে রূপায়িত হয়, তখনই বলা যায়—সেই জীব মহীয়ান্ হইয়াছে। সাব্জ্যমুক্তিতে জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান থাকে বলিয়া সেবা-সেবক-ভাবই স্মৃতিত হয় না, সেবা-বাসনা-স্মরণতো দূরে। সালোক্যাদি চতুর্বিধা মুক্তিতে সেবা-সেবক-ভাব স্মৃতিত হয় বটে; কিন্তু ভক্তের চিত্তে ঐশ্বর্যজ্ঞান প্রাধান্য লাভ করে বলিয়া সেবা-বাসনা সঙ্কুচিত হইয়া যায়, সম্যক বিকাশ লাভ করিতে পারে না। ব্রজধামে মমত্ববুদ্ধির আধিক্যবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যের জ্ঞান প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে, পরিকর ভক্তগণ ব্রজে শ্রীকৃষ্ণকে নিজেদের আপনজন বলিয়া মনে করেন। ঐশ্বর্যজ্ঞান তাঁহাদের সেবাবাসনাকে বিকাশের পথে বাধা দিতে পারে না। নামের কৃপায় সাধক এই ধামে পরিকর লাভ করিতে পারেন এবং তখন তাঁহার সেবা-বাসনাও সম্যকরূপে বিকাশ লাভ করিতে পারে এবং সেই বাসনাও সেবায় পর্য্যবসিত হইতে পারে। তখনই সেই জীব সম্যকরূপে মহীয়ান্ হইতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণস্বৈক-তাৎপর্য্যময়ী সেবার বাসনার নামই প্রেম। সুতরাং নামের আশ্রয় গ্রহণ করিলে জীব যে ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণবিসয়ক প্রেমলাভ করিয়া এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসেবা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারেন, কঠোপনিষদের “এতদালম্ভনং জ্ঞান ব্রহ্মলোকে মহীয়তে”—বাক্যে তাহাই বলা হইয়াছে।

নামের মাহাত্ম্যের কথা ঋগবেদও বলিয়া গিয়াছেন। “ও আহু জ্ঞানস্তো নাম চিদ্বিবক্তনু মহন্তে বিষ্ণো স্মৃতিং ভজামহে ও তং সদিত্যাদি। ১।১৬।৩॥—হে বিষ্ণো, তে (তব) নাম চিৎ (চিৎস্বরূপম্) অতএব মহঃ (স্বপ্রকাশরূপম্) তস্মাৎ অস্ত্র (নামঃ) আ (ঈষদপি) জানন্তঃ (ন তু সম্যক্ উচ্চারণ-মাহাত্ম্যাদিপুরস্কারেণ, তথাপি) বিবক্তনু (ক্রবাণাঃ, কেবলং তদঙ্গরাভ্যাগমাৎ কুর্বাণাঃ) স্মৃতিং (তদ্বিষয়াং বিজ্ঞাম্) ভজামহে (প্রাপ্নুমঃ)। যতঃ ও তং (প্রণবব্যঞ্জিতং বস্তু) সৎ (স্বতঃসিদ্ধম্) ইতি। শ্রীজীব।” তাৎপর্য্য এই :—হে বিষ্ণো, তোমার নাম চিৎ-স্বরূপ, অতএব স্বপ্রকাশ। সুতরাং এই নামের উচ্চারণ-মাহাত্ম্যাদি সম্যকরূপে না জানিয়াও, সামান্য কিছুমাত্র জানিয়াও যদি আমরা কেবল সেই অক্ষর মাত্র উচ্চারণ করিয়া যাই, তাহারই ফলে আমরা তোমাবিষয়িণী বিজ্ঞা (ভক্তি) লাভ করিতে পারিব। যেহেতু, ইহা প্রণবব্যঞ্জিত বস্তু, সুতরাং স্বতঃসিদ্ধ। ১।১৭।২০-পর্য্যন্তের টীকা দ্রষ্টব্য।

উক্ত আলোচনা হইতে দেখা গেল, সকল রকমের সাধন-পন্থার উপরেই নাম-সঙ্কীর্ণনের ব্যাপ্তি আছে। নাম-সঙ্কীর্ণনকে পরম-উপায় বলার ইহা একটা হেতু।

(খ) উল্লিখিত (ক)-আলোচনা হইতে ইহাও জানা গেল—বিভিন্ন সাধন-পন্থায় যে বিভিন্ন ফল পাওয়া যায়, নাম-সঙ্কীর্ণনে সাধকের অভীষ্টাশুয়ায়ী সে সমস্ত বিভিন্ন ফলও পাওয়া যায়। সুতরাং, সমস্ত সাধন-পন্থার ফলের উপরেও নাম-সঙ্কীর্ণনের ব্যাপ্তি আছে। ইহাও নাম-সঙ্কীর্ণনকে পরম উপায় বলার একটা হেতু।

(গ) উল্লিখিত (ক)-আলোচনা হইতে ইহাও জানা গেল যে—বিভিন্ন প্রকারের সাধনে যে সমস্ত বিভিন্ন ফল পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে ভগবদ্বিষয়ক প্রেম হইল সর্বশ্রেষ্ঠ ফল; সুতরাং ইহা হইল নামসঙ্কীর্ণনের পরমতম ফল। নাম-সঙ্কীর্ণনে এই পরমতম ফল প্রেম পাওয়া যায় বলিয়াও ইহাকে “পরম উপায়” বলা হইয়াছে।

(ঘ) নাম-সঙ্কীর্ণনের শক্তির বৈশিষ্ট্যও ইহাকে পরম-উপায় বলার আর একটা হেতু। এই শক্তির বৈশিষ্ট্য কি, দেখা যাউক।

পূর্বেই বলা হইয়াছে—কর্ম-যোগ-জ্ঞানাদি যত রকমের সাধন-পন্থা আছে, ভক্তির সাহচর্য্য ব্যতীত তাহাদের কোনও পন্থাই স্বীয় ফল দান করিতে পারেনা। ইহাতেই কর্ম-যোগাদি অপেক্ষা ভক্তির শক্তি-বৈশিষ্ট্য সূচিত হইতেছে।

ইহাও পূর্বে বলা হইয়াছে—কর্ম-যোগ-জ্ঞানাদি-মার্গের জন্তু বিহিত সাধনাস্থের অহুষ্ঠান না করিয়া সাধকগণ যদি সেই সেই মার্গের লভ্য ফল-প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করিয়া কেবল ভক্তি-অঙ্গেরই অহুষ্ঠান করেন, তাহা হইলেই তাহারা স্ব-স্ব অভীষ্ট কর্ম-যোগ-জ্ঞানাদির ফল পাইতে পারেন। ইহাও কর্ম-যোগ-জ্ঞানাদি অপেক্ষা ভক্তি-সাধনের শক্তির এক বৈশিষ্ট্য।

গৌর-কৃপা-ভরজিবি গীতা ।

আবার “ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম উদ্ধব । ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোজ্জিতা ॥ শ্রীভা, ১১।৪৪।১০।”—এই প্রমাণ হইতেও জ্ঞান-যোগাদি অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণ-বশীকরণ-সামর্থ্যে ভক্তির উৎকর্ষের কথা জানা যায় ।

এ সমস্ত কারণেই বলা হইয়াছে—“ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি । কৃষ্ণ কৃষ্ণপ্রেম দিতে ধরে মহাশক্তি ॥ তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নাম-সঙ্কীর্তন । ৩।৪।৬৪-৭৥” যত রকম সাধন-পন্থা শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে ভক্তি-পন্থাই সর্বশ্রেষ্ঠ ; সাধন-ভক্তির মধ্যে আবার শ্রবণ-কীর্তনাদি নববিধা ভক্তিই শ্রেষ্ঠ ; যেহেতু, এই নববিধা ভক্তির অন্তর্গত সাধকের অভিপ্রায়-অনুরূপ বিভিন্ন সাধন-পন্থার ফল তো পাওয়া যায়ই, সাধকের ইচ্ছানুরূপভাবে কৃষ্ণ-প্রাপ্তি এবং কৃষ্ণ-প্রেম-প্রাপ্তি পর্য্যন্ত লাভ হইতে পারে । এই নববিধা ভক্তি-অঙ্গের মধ্যে আবার নাম-সঙ্কীর্তন হইল শ্রেষ্ঠ ; যেহেতু, কেবলমাত্র নাম-সঙ্কীর্তন হইতেই সকল রকমের সাধন-পন্থার ফল পাওয়া যাইতে পারে (পূর্ববর্তী আলোচনা দ্রষ্টব্য) এবং “নিরপরাধ নাম হৈতে হয় প্রেমধন ॥ ৩।৪।৬০।” আবার “নববিধা ভক্তি পূর্ণ নাম হৈতে হয় ॥ ২।১৫।১০৮॥”

শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত-গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ৩য় অধ্যায়ে ১২৪-৪৩ শ্লোকে ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব এবং ১৪৫-৭৩ শ্লোকে নাম-সঙ্কীর্তনের সর্বশ্রেষ্ঠত্ব কীর্তিত হইয়াছে । নাম-সঙ্কীর্তনের শ্রেষ্ঠত্বের হেতুরূপে উক্তগ্রন্থ বলেন :—(১) নাম-সঙ্কীর্তনের প্রভাবে শীঘ্রই প্রেম-সম্পত্তির উদয় হয়, যাহার ফলে স্নেহে বৈকুণ্ঠে কৃষ্ণদর্শন লাভ হইতে পারে । “তয়াশু তাদৃশী প্রেমসম্পদুৎপাদয়িষ্যতে । যয়া স্নেহং তে ভবিতা বৈকুণ্ঠে কৃষ্ণদর্শনম্ । বৃ, ভাঃ ২। ১৪৫॥” (২) শ্রবণ-মনেই প্রেমের অন্তরঙ্গ সাধনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ; কিন্তু জীবের চঞ্চল চিত্তে শ্রবণ-মনন সম্যকরূপে সিদ্ধ হয় না । শ্রবণ-মনন সিদ্ধির নিমিত্ত চিত্তকে সংযত করা দরকার । কিন্তু চিত্তকে সংযত করিতে হইলে নাম-সঙ্কীর্তনের প্রয়োজন । কারণ, বাগিন্দ্রিয়ই (জিহ্বাই) হইল সমস্ত বহিরিন্দ্রিয়ের ও চিন্তাদি অন্তরিন্দ্রিয়ের চালক (এই প্রকারের “নাম-সঙ্কীর্তন”-শব্দের ব্যাখ্যার পরের আলোচনা দ্রষ্টব্য) ; বাগিন্দ্রিয় সংযত হইলেই সমস্ত বহিরিন্দ্রিয় ও চিন্তাদি অন্তরিন্দ্রিয় সংযত হইতে পারে । “বাহ্যন্তরাশেষ-হৃদীকচালকং বাগিন্দ্রিয়ং সাদ্ যদি সংযতং সদা । চিন্তং স্থিরং সদ ভগবৎ-স্মৃতৌ তদা সম্যক্ প্রবর্তেত ততঃ স্মৃতিঃ ফলম্ ॥ বৃ, ভা, ২। ১৪৬॥” কিন্তু বাগিন্দ্রিয়কে সংযত করিতে হইলে নাম-সঙ্কীর্তনের প্রয়োজন ; যেহেতু, নাম-সঙ্কীর্তন বাগিন্দ্রিয়ে নৃত্য করিয়া তাহাকে সংযত করে, সঙ্গ সঙ্গ চিত্তমধ্যে বিহার করিয়াও চিত্তকে সংযত করে ; আবার কীর্তন-ধ্বনি শ্রবণেন্দ্রিয়কেও কৃতান্ত করিয়া থাকে । এইরূপে নাম-সঙ্কীর্তনই হইল অন্তরঙ্গ-সাধন-ভক্তি-শ্রেষ্ঠ-শ্রবণমননের আনুকূল্য-বিধায়ক । “প্রেমোহন্তরঙ্গং বিল সাধনোত্তমং যতো কৈশিচৎ শ্রবণং ন কীর্তনম্ । একেন্দ্রিয়ে বাচি বিচেতনে স্নেহং ভক্তিঃ স্মরত্যাশু হি কীর্তনাত্মিকা ॥ ভক্তিঃ প্রকটো শ্রবণাত্মিকাস্মিন্ সঙ্কেন্দ্রিয়ানামধিপে বিলোলে । ঘোরে বলিষ্ঠে মনসি প্রয়াসৈর্নীতে বশং ভাতি বিশোণিতং যথা ॥ মন্ত্রামহে কীর্তনমেব সন্তমং লীলাত্মকৈকমহুদী স্মরৎস্বতেঃ । বাচি স্বযুক্তে মনসি শ্রুতৌ তথা দীপ্যৎ পরানপ্যুপকুপদাঘবৎ ॥ বৃ, ভা, ২। ১৪৬-৪৮॥” (৩) নাম-সঙ্কীর্তন নির্জনের বা একাকিত্বের অপেক্ষা রাখে না । “একাকিনেন তু ধ্যানং বিবিক্তে খলু সিদ্ধতি । সঙ্কীর্তনে বিবিক্তেহপি বহুনাং সঙ্গতোহপি চ ॥ বৃ, ভা, ২। ১৪৭॥” এবং (৪) নামামৃত একটি ইন্দ্রিয়ে প্রাহুভূত হইয়া স্বীয় মধুর-রসে সমস্ত ইন্দ্রিয়কেই সম্যকরূপে প্রাণিত করিয়া থাকে । “একস্মিন্দ্রিয়ে প্রাহুভূতং নামামৃতং রসৈঃ । আপ্লাবয়তি সর্বাণীন্দ্রিয়ানি মধুরৈর্নিজৈঃ ॥ বৃ, ভা, ২। ১৪৮॥” ইত্যাদি ।

উল্লিখিত প্রমাণ-সমূহদ্বারা নাম-সঙ্কীর্তনের শক্তির পরম-বৈশিষ্ট্যের কথা জানা গেল ।

(৫) নাম-সঙ্কীর্তনের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা দীক্ষা-পূরুষ্ট্যাতির অপেক্ষা রাখে না । “এক কৃষ্ণ নামে করে সঙ্গাপাণ ক্ষয় । নববিধা ভক্তি পূর্ণ নাম হৈতে হয় ॥ দীক্ষা-পূরুষ্ট্যাবিধি অপেক্ষা না করে ।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাকা ।

জিহ্বা স্পর্শে আচণ্ডালে সভারে উদ্ধারে ॥ আহুযক কলে করে সংসারের ক্ষয় । চিত্ত আকর্ষিয়া করে কৃষ্ণ-প্রেমোদয় ॥ ২।১৫।১০৮-১০ ॥”

(চ) নাম যে কেবল দীক্ষা-পুরস্কার্যাদিরই অপেক্ষা রাখেনা, তাহা নয়, দেশ-কাল-পাত্র-দশাদির অপেক্ষাও রাখেনা । যে কোনও লোক, যে কোনও স্থানে, যে কোনও সময়ে, যে কোনও অবস্থায় নাম-কীর্তন করিয়া কৃতার্থ হইতে পারে । যাহারা অনন্তগতি, নিয়ত বিষয়ভোগী, পরপীড়ক, জ্ঞানবৈরাগ্য বর্জিত, ব্রহ্মচর্য্য-শূন্য এবং সর্ব্বধর্ম্মত্যাগী, তাহারাও যদি শ্রীবিষ্ণুর নামমাত্র জ্ঞা করিতে থাকে, তাহা হইলে অনায়াসে ধর্ম্মিষ্ঠদিগেরও দুর্ভাগ্য গতি লাভ করিতে পারে । “অনন্তগতয়োমর্ত্য্য ভোগিনোহপি পরন্তপাঃ । জ্ঞানবৈরাগ্যরহিতা ব্রহ্মচর্য্যাদি-বর্জিতাঃ ॥ সর্ব্বধর্ম্মোজ্জ্বিতা বিষ্ণো নামমাত্রৈকজরকাঃ । স্মৃণেন যাং গতিং যান্তি ন তাং সর্ব্বৈহপি ধার্ম্মিকাঃ ॥ হ, ভ, বি, ১।১২.০১ ধৃত পদ্মবচন ॥”

দ্বীলোক, শূদ্র, চণ্ডাল, এমন কি অতী কোনও পাপ-যোনি জাত লোকও যদি ভক্তিভরে হরিনাম কীর্তন করে, তাহা হইলে তাহারাও বন্দনীয় । “দ্বী শূদ্রঃ পুঙ্কশো বাপি যে চাত্রে পাপযোনয়ঃ । কীর্ত্তয়ন্তি হরিং ভক্ত্যা তেভ্যোহপিহ নমোনমঃ ॥ হ, ভ, বি, ১।১২.০১ ধৃত শ্রীনারায়ণবাহুস্তব-বচন ॥”

নাম-সঙ্কীৰ্ত্তন-বিষয়ে স্থানের পবিত্রতা বা অপবিত্রতার বিচার করারও প্রয়োজন নাই, সময় সম্বন্ধেও কোনও বিচারের প্রয়োজন নাই, উচ্ছিষ্টমুখে নাম-গ্রহণেও নিষেধ নাই । “ন দেশনিয়ম স্তম্বিন্ ন কালনিয়মস্তথা । নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধোহস্তি শ্রীহরেন্নাম্নি লুক্ক ॥ হ, ভ, বি, ১।১২.০২ ধৃত বিষ্ণুধর্ম্মবচন ॥”

অশৌচ-অবস্থায়ও নাম-কীর্ত্তনের বাধা নাই । ভগবানের নাম পরম-পাবন, সমস্ত অশুচিকে শুচি করে, অপবিত্রকে পবিত্র করে । সকল সময়ে এবং সকল স্থানেই নাম কীর্ত্তনীয় । “চক্রায়ুধস্ত নামানি সদা সর্ব্বত্র কীর্ত্তয়েৎ । নার্ষোচং কীর্ত্তনে তত্ত্ব স পবিত্রকরো যতঃ ॥ হ, ভ, বি, ১।১২.০৩ ধৃত স্কান্দ-পাদ্ম-বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর-প্রমাণ ॥” আবার “ন দেশকালনিয়মো ন শৌচাশৌচনির্ণয়ঃ । পরং সঙ্কীৰ্ত্তনাদেব রামরামেতি মৃচ্যতে ॥ হ, ভ, বি, ১।১২.০৪ ধৃত বৈশ্বানরসংহিতা-বচন ॥”

নাম স্বতন্ত্র বলিয়াই কোনওরূপ বিধি-নিষেধের অধীন নহেন । “নো দেশকালাবস্থাস্ত গুদ্রাদিকমপেক্ষতে । কিন্তু স্বতন্ত্রমেবৈতন্নাম কামিতকামদম্ ॥ হ, ভ, বি, ১।১২.০৪-ধৃত স্কান্দবচন ॥”

চলা-ফেরা করার সময়ে, দাঁড়াইয়া থাকা বা বসিয়া থাকার সময়ে, বিছানায় শুইয়া শুইয়া, খাইতে খাইতে, শ্বাস-প্রশ্বাস ফেলার সময়ে, বাক্য-প্রপূরণে, কি হেলায়-শ্রদ্ধায় নাম উচ্চারণ বা কীর্ত্তন করিয়াও কৃতার্থতা লাভ করা যায় । “ব্রজাতিষ্ঠন্ স্বপন্নগ্নন্ ধসন্ বাক্য-প্রপূরণে । নামসঙ্কীৰ্ত্তনং বিষ্ণোহৈলয়া কলিমর্দনম্ । কৃহা স্বরূপতাং যাতি, ভক্তিবৃদ্ধঃ পরং ব্রজেৎ ॥ হ, ভ, বি, ১।১২.১১-ধৃত লিঙ্গপুরাণবচন ॥” শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলিয়াছেন—“খাইতে শুইতে যথাতথা নাম লয় । দেশ-কাল-নিয়ম নাহি সর্ব্বসিদ্ধি হয় ॥ ৩।২০।১৪ ॥”

অতী কোনও সাধনাক্ষের এইরূপ স্বাতন্ত্র্য নাই ; এজন্তও নাম-সঙ্কীৰ্ত্তনকে পরম উপায় বলা যায় ।

(ছ) নামের অসাধারণ কৃপা—নাম-শব্দের মুখ্যার্থ বিবেচনা করিলে নামের কৃপার কথা জানা যায় । নম্-ধাতু হইতে নাম-শব্দ নিষ্পন্ন । নম্-ধাতুর অর্থ নামানো—নামাইয়া আনা । নময়তি ইতি নাম । যাহা নামাইয়া আনে, তাহা নাম । ভগবানের নাম নামাইয়া আনেন । কাহাকে কোথা হইতে নামান ? দুই জনকে নামান—নাম-কীর্ত্তনকারীকে এবং নামী ভগবানকে । দেহেতে আবেশ, দেহেতে আত্মবুদ্ধি আছে বলিয়া জীবমাত্রেরই কোনও না কোনও একটা বিষয়ে অভিমান আছে ; কিন্তু যে পর্য্যন্ত দেহাবেশ-জনিত অভিমান হৃদয়ে থাকে, সে-পর্য্যন্ত ভগবানের কোনওরূপ উপলব্ধি সম্ভব নয় । “অভিমানী ভক্তিহীন, জগমাঝে সেই দীন ॥ শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয় ॥” নাম স্বীয় প্রভাবে নামকীর্ত্তনকারীকে অভিমানরূপ উত্তম পর্ব্বত-শিখর হইতে নামাইয়া আনেন,

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

তাহার অভিমান দূর করিয়া তাহার চিত্তকে বিগুহ্ব করেন । আর নাম এমনই শক্তি-সম্পন্ন যে, ভগবানকেও নাম-গ্রহণকারীর নিকটে নামাইয়া নিয়া আসেন, নাম-গ্রহণকারীকে ভগবানের দর্শন দেওয়ান, ভগবানের চিত্তে কৃপা উদ্ভূত করিয়া নাম-গ্রহণকারীর অভীষ্ট পূর্ণ করেন । ঐব পদ্ম-পলাশ-লোচনকে কাতর প্রাণে ডাকিয়াছিলেন ; এই ডাকার ফলে পদ্ম-পলাশ-লোচন শ্রীহরি ঐবকে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন ।

অন্য এক ব্যাপারেও নামের অসাধারণ কৃপার প্রকাশ দৃষ্ট হয় । নাম অপ্রাকৃত বলিয়া জীবের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ে গ্রহণীয় নহেন ; কিন্তু যে লোক নাম-কীর্তনাদির ইচ্ছা করেন, নাম কৃপা করিয়া তাঁহার জিহ্বাদি ইন্দ্রিয়ে স্বয়ংই আবিভূত হইয়া নৃত্য করিতে থাকেন । “অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহমিन्द्रিয়েঃ । সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব ক্ষুরত্যাঃ ॥ ভ, র, সি, ১১২১০৯ ॥” (২১১৭৬-শ্লোকের টীকাদি দ্রষ্টব্য) । কিন্তু নামী শ্রীভগবান্কে কেহ দর্শন করিতে চাহিলেই ভগবান্ তাহাকে দর্শন দেন না । ইহাই নামী হইতে নামের কৃপার এক অপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্য ।

নাম স্বপ্রকাশ বলিয়া যে কোনও লোকের জিহ্বাদিতেই আত্ম-প্রকাশ করিতে পারেন—সেই লোক কীর্তনাদির ইচ্ছা করিলেও পারেন, না করিলেও পারেন । কোনও কোনও ভাগ্যবানের নিদ্রিত অবস্থাতেও তাঁহার জিহ্বায় নাম উচ্চারিত হইতে শুনা যায় । এত কৃপা নামের । এইরূপ কৃপা অন্য কোনও সাধনাজের দেখা যায় না ।

নামের কৃপার আর একটি অসাধারণ বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে—জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত ভগবান্ও অবতীর্ণ হইয়া, তাঁহার নামও অবতীর্ণ হইয়া । কিন্তু যথাসময়ে ভগবান্ অন্তর্দান প্রাপ্ত হইয়া ; নাম কিন্তু অন্তর্দান প্রাপ্ত হইয়া না ; জীবকে কৃতার্থ করিবার জন্ত এবং যে উদ্দেশ্যে ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া, ভগবানের অন্তর্দানের পরেও সেই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্ত নাম জগতে থাকিয়া যাইয়া ।

নামের কৃপার আর একটি দৃষ্টান্ত হইতেছে—অপরাধ-খণ্ডনত্বে । নামাপরাধ থাকিলে নামকীর্তনকারী প্রেমও লাভ করিতে পারে না, মুক্তিও পাইতে পারে না (২১২২৬৩-পয়ারের টীকায় নামাপরাধের বিবরণ দ্রষ্টব্য) । ঐকান্তিক ভাবে নামের আশ্রয় গ্রহণ করিলে নাম কৃপা করিয়া নামাপরাধ খণ্ডন করিয়া দেন । “জাতে নামাপরাধেহপি প্রমাদেন কথঞ্চন । সদা সঙ্কীৰ্ত্তয়ন্নাম তদেকশরণো ভবেৎ ॥ নামাপরাধযুক্তানাং নামাত্তেব হরন্ত্যয়ম্ । অবিশ্রান্ত-প্রযুক্তানি তাত্ত্বার্থকরাণি চ ॥ হ, ভ, বি, ১১২৮১-৮ ॥”

শাস্ত্রবিহিত আচরণের অকরণে, কিম্বা শাস্ত্রনিষিদ্ধ আচরণের করণে যে অশেষবিধ পাপ হইয়া থাকে, যে কোনও ভাবে নাম উচ্চারণ করিলেই তৎ সমস্ত ধ্বংস প্রাপ্ত হয় । “বিহিতাকরণ-নিষিদ্ধাচরণজাতাখিলপাপোন্মূল-ন-রূপ-মাহাত্ম্যং লিখিতং তচ্চ পাপং কথঞ্চিদভগবদাশ্রয়ণাদপি বিনশ্যত্যেব । হ, ভ, বি, ১১১৭২-টীকায় শ্রীপাদসনাতন ।” কিন্তু ভগবানে বা ভগবনামে যে অপরাধ, তাহার খণ্ডন যে কোনওরূপ নামোচ্চারণেই সহজে হয় না । তজ্জন্ত শ্রদ্ধা-ভক্তির সহিত নামকীর্তন করিতে হয় । এ সম্বন্ধে বিষ্ণুধামল বলেন—শ্রীভগবান্ই বলিয়াছেন—“মম নামানি লোকহৃদ্বিহীনশ্চক্ষুরা যন্ত কীর্তয়েৎ । তত্তাপরাধকোটন্ত ক্ষমাম্যেব ন সংশয়ঃ ॥ হ, ভ, বি, ১১১৭২ ॥”

(জ) নাম ও নামী অভিন্ন । ঋতিই একথা বলেন । “ওম্ ইতি ব্রহ্ম ।—প্রণব ইহল ব্রহ্ম । তৈত্তিরীয় । ১৮ ॥” পূর্বে (ক-আলোচনায়) বলা হইয়াছে—প্রণব ব্রহ্মের বাচক, নাম । তাহা হইলে তৈত্তিরীয় ঋতি হইতে জানা গেল, ব্রহ্মের বাচক নামই ব্রহ্ম । কঠোপনিষদও বলেন—“এতদ্ব্যোবাফরং ব্রহ্ম এতদ্ব্যোবাফরং পরম্ ।—এই নামের অফরই (বা নামই) ব্রহ্ম । ১১২১৩ ॥”

ঋতির এই বাক্যকে পুরাণ আরও বিষদ ভাবে বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন—“নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণৈশ্চৈতন্যরস-বিগ্রহঃ । পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোহভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ ॥ ভ, র, সি, ১১১৮-ধৃত পদ্মপুরাণ-বিষ্ণুধাম্মোক্ত-বচন ॥ (২১১৭৬-শ্লোকের টীকাদিতে এই শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য) ।”

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টকা ।

এই শ্লোকের টিকায় শ্রীজীবগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—“একমেব সচ্চিদানন্দরসাদিরূপং তৎ বিধাবিভূতম্ ।— একই সচ্চিদানন্দরসাদি তৎ—নাম ও নামী এই দুইরূপে আবিভূত ।”

উল্লিখিত শ্লোক হইতে জানা গেল—নাম ও নামী-ভগবান্ অভিন্ন বলিয়া নাম ও নামী উভয়েই সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ, উভয়েই সর্বাভীষ্ট-দায়ক অপূৰ্ণ চিন্তামণিতুল্য, উভয়েই কৃষ্ণ—সৰ্বচিত্তাকর্ষক, উভয়েই চিদানন্দ-রস-বিগ্রহ, উভয়েই পূর্ণ (স্বরূপে, শক্তিতে এবং মাধুর্যাদিতে নিত্য পূর্ণ), উভয়েই শুদ্ধ—মায়ায় স্পর্শশূন্য এবং উভয়েই নিত্যযুক্ত—নিত্য স্বতন্ত্র, বিধি-নিষেধের নিত্য অতীত, প্রকৃতিরও নিত্য অতীত, প্রকৃতির মধ্যে থাকিয়াও প্রকৃতিদ্বারা নিত্য অস্পৃষ্ট (এতদীশনমীশশ্রু প্রকৃতিহোহপি তদগুণৈঃ । ন যুজ্যতে সদা স্নেহস্থখা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া ॥ শ্রীভা, ১১১:১৯) ।

নাম ও নামীর অভিন্নতাবশতঃ নামী ভগবানের যেমন অসাধারণ মাহাত্ম্য, তাঁহার নামেরও তদ্রূপ মাহাত্ম্য । অপর কোনও সাধনাজ্ঞের সহিত নামীর এরূপ অভিন্নতা নাই ; সুতরাং নামের ণ্য প্রভাব অপর কোনও সাধনাজ্ঞেরই নাই । এজন্তই নাম-সঙ্কীৰ্ত্তনকে পরম উপায় বলা হইয়াছে ।

স্মরণ রাখা দরকার যে, ভগবান্ (ব্রহ্ম) এবং তাঁহার নাম—এতদুভয়েই অভিন্ন । কোনও প্রাকৃত বস্তু এবং তাহার নাম কিন্তু অভিন্ন নহে । প্রাকৃত বস্তুর নাম হইল সেই বস্তুর একটি চিহ্নমাত্র—যদ্বারা তাহাকে চেনা যায় । মিশ্রী হইল এক জাতীয় মিষ্ট বস্তুর নাম ; মিশ্রী বস্তুর মিষ্ট ; কিন্তু তাহার নাম মিষ্ট নহে, “মিশ্রী মিশ্রী” বলিলে জিহ্বায় মিষ্টত্বের অনুভব হয় না । কিন্তু ভগবানের নাম তাঁহার স্বরূপের ণ্যই পরম-মধুর (৩২:০১-শ্লোকের টিকা দ্রষ্টব্য) ।

(ক) নামাক্ষর অপ্রাকৃত চিন্ময় । নাম ও নামী অভিন্ন বলিয়া নাম হইলেন অপ্রাকৃত চিদবস্তু ; নামীরই ণ্য পূর্ণ এবং নিত্যশুদ্ধ বলিয়া নাম—অপূর্ণ এবং অশুদ্ধ জড় বা প্রাকৃত বস্তু নহেন । শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলিয়াছেন—“কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণগুণ, কৃষ্ণলীলাবন্দ । কৃষ্ণের স্বরূপসম সব চিদানন্দ । ২।১৭।১৫:০৥” এইরূপে নাম চিন্ময় বস্তু বলিয়া নামের অক্ষর-সমূহও অপ্রাকৃত, চিন্ময় ।

প্রাকৃত অক্ষরে ভগবানের নাম লিখিত হইলে আমরা মনে করিতে পারি—ঐ অক্ষরগুলিও প্রাকৃত ; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে । প্রাকৃত ভক্ষ্য-পেয়-আদি ভগবানে অর্পিত হইলে যেমন চিন্ময় হইয়া যায় (৩।১৬।:০২-পয়ারের টিকা দ্রষ্টব্য), প্রাকৃত দাক্ষ্যপাণাদি দ্বারা নির্মিত ভগবদ্-বিগ্রহে ভগবান্ অধিষ্ঠিত হইলে যেমন সেই বিগ্রহ চিন্ময় হইয়া লাভ করে, তদ্রূপ প্রাকৃত অক্ষরদ্বারা লিখিত ভগবন্নামও অপ্রাকৃত চিন্ময় হইয়া যায় ; যেহেতু, সেই অক্ষরে সচ্চিদানন্দ-রসস্বরূপ নামের আবির্ভাব হয় ।

নরাকৃতি পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব না জানিয়া তাঁহাকে যেমন বহির্গুণ অস্ত্র ব্যক্তিগণ প্রাকৃত মানুষ বলিয়াই মনে করে (অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্ । পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥ গীতা । ৯।১১৥), তদ্রূপ নামের তত্ত্ব না জানিয়া আমরাও নামের অক্ষরকে প্রাকৃত বলিয়া মনে করি । বস্তুতঃ নরাকৃতি পরব্রহ্ম যেমন সচ্চিদানন্দ, তাঁহার নাম এবং নামের অক্ষরও তদ্রূপ সচ্চিদানন্দ । তাই ঋতিও নামাক্ষরকে ব্রহ্ম—সচ্চিদানন্দ বলিয়াছেন । “এতদ্ব্যোমাক্ষরং ব্রহ্ম ।”

(গ) প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ে আবিভূত নামও চিন্ময় । প্রাকৃত জিহ্বায় যে নাম উচ্চারিত হয়, তাহাও অপ্রাকৃত, চিন্ময় ; প্রাকৃত জিহ্বায় উচ্চারিত হয় বলিয়াই তাহা প্রাকৃত শব্দ হইয়া যায় না । নামীরই ণ্য নাম পূর্ণ, শুদ্ধ এবং নিত্যযুক্ত বলিয়া জিহ্বার প্রাকৃতত্ব তাহাকে আবৃত করিতেও পারে না, তাহার চিন্ময় স্বরূপেরও ব্যত্যয় ঘটাইতে পারে না । বস্তুতঃ জিহ্বার নিজের শক্তিতে, কিম্বা যাহার জিহ্বা, তাহার শক্তিতে, ভগবানের নাম উচ্চারিত হইতে পারে না । “অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রারতেন্দ্রিয়-গোচর ॥” নাম অপ্রাকৃত চিন্ময় বস্তু বলিয়া—“অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহমিন্দ্রিয়ৈঃ । সেবোন্মুখৈহি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব ক্ষুরত্যদঃ ॥ - জীবের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ে অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণনামাদি গ্রাহ্য হইতে পারে না ; যে ব্যক্তি নামকীর্ত্তনাদির জন্ত ইচ্ছুক হয়, নামাদি রূপা করিয়া

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

স্বয়ংই তাহার জিহ্বায় ক্ষুরিত হয়েন।” নাম স্বতন্ত্র এবং স্বপ্রকাশ বলিয়া নিজেই তাহার জিহ্বাদিতে আত্ম-প্রকাশ করেন, আবির্ভূত হয়েন। জিহ্বার কর্তৃত্ব কিছু নাই; কর্তৃত্ব স্বপ্রকাশ-নামের, নামের কৃপার। অপবিত্র আস্তাকুড়ে যদি আগুন লাগাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে সেই আগুন অপবিত্র হয় না; বরং তাহা আস্তাকুড়কেই পবিত্র করে; কারণ, পাবকর আগুনের স্বরূপগত ধর্ম। তদ্রূপ চিন্ময় হইল নামের স্বরূপগত ধর্ম; প্রাকৃত জিহ্বার স্পর্শে তাহা নষ্ট হইতে পারে না। নাম জিহ্বায় নৃত্য করিতে করিতে বরং ক্রমশঃ জিহ্বার প্রাকৃতত্বই ঘুচাইয়া দেন। ভগ্নস্থাপে মহামণি পতিত হইলে তাহা ভগ্নে পরিণত হয় না, তাহার মূল্যও কমিয়া যায় না। মৃত্যুকালে অজামিল “নারায়ণ নারায়ণ” বলিয়া তাঁহার পুত্রকেই ডাকিয়াছিলেন—তাঁহার প্রাকৃত জিহ্বা দ্বারা। তথাপি সেই “নারায়ণ”-নামই তাঁহার বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তির হেতু হইয়াছিল। প্রাকৃত জিহ্বায় উচ্চারিত (প্রাকৃত-প্রস্তাবে-প্রাকৃত জিহ্বায় আবির্ভূত) নাম যদি প্রাকৃত শব্দই হইয়া যাইত, তাহা হইলে অজামিলের অশেষ পাপরাশিও ধ্বংস প্রাপ্ত হইত না, তাঁহার পক্ষে বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তিও সম্ভব হইত না। সূর্যের আলোক অন্ধকার গৃহে প্রবেশ করিলেও তাহা আলোকই থাকে, অন্ধকারে পরিণত হয় না।

এইরূপে, প্রাকৃত কর্ণে যে নাম শুনা যায়, প্রাকৃত মনে যে নামের স্মরণ করা যায়, প্রাকৃত চক্ষু দ্বারা যে নামাঙ্কর দর্শন করা যায়, প্রাকৃত হৃদয়ে যে নাম লিখিত হয়, সেই নামও অপ্রাকৃত চিন্ময়।

(৬) নামাভাস। নাম সর্বাবস্থায় এবং সকল সময়েই অপ্রাকৃত চিন্ময় বলিয়া, নামীর সহিত অভিন্ন বলিয়া, নামাভাসেও সর্ববিধ পাপ দূরীভূত হইতে পারে, মুক্তি লাভ হইতে পারে। অজামিলই তাহার সাক্ষী। বস্তুতঃ নাম ও নামাভাস স্বরূপতঃ একই অভিন্ন বস্তু; তাহা যখন নামীকে প্রকাশ করে, তখন তাহাকে বলা হয় নাম; আর যখন নামী ব্যতীত অন্ম বস্তুকে প্রকাশ করে, তখন তাহাকে বলা হয় নামাভাস। অন্ম বস্তুকে প্রকাশ করিলেও নামের শক্তি বিনষ্ট হয় না। “যত্নপি অন্মসঙ্ঘাতে অন্ম হয় নামাভাস। তথাপি নামের তেজ না হয় বিনাশ ॥ ৩৩৫৪ ॥” একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। সূর্য ও সূর্যের কিরণে স্বরূপতঃ কোনও ভেদ নাই; ঘনীভূত কিরণই সূর্য। প্রত্যয়ে সূর্য দৃষ্টিগোচর হওয়ার পূর্বেই তাহার কিরণ দৃষ্টিগোচর হয়। রাত্রির অন্ধকারে বৃক্ষাদি দৃষ্টিগোচর হইত না; প্রত্যয়ে বৃক্ষাদি যখন দৃষ্টিগোচর হয়, তখনই আমরা বুঝিতে পারি—সূর্যের কিরণই বৃক্ষাদিকে দৃষ্টির গোচরীভূত করিয়াছে; কিরণ এহলে বৃক্ষাদিকে প্রকাশিত করিয়াছে, সূর্যকে প্রকাশিত করে নাই; এজন্যই “তং নির্ব্যাজং তজ গুণনিধে”-ইত্যাদি (৩৩৫৪-শ্লোক দ্রষ্টব্য) শ্লোকে ঐ কিরণকে সূর্যের আভাস বলা হইয়াছে। অজামিলের উচ্চারিত (প্রাকৃত প্রস্তাবে-অজামিলের জিহ্বায় আবির্ভূত) “নারায়ণ”-শব্দটী “নারায়ণ”কে প্রকাশ করে নাই, নারায়ণ-নামক ভগবৎ-স্বরূপের প্রতি অজামিলের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে নাই, প্রকাশ করিয়াছে তাহার পুত্রকে, পুত্রের প্রতিই তাহার দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিয়াছে। তাই ইহা “নাম” না হইয়া “নামাভাস” হইয়াছে। কিন্তু নামাভাস হইলেও তদ্বারা নামের শক্তিই প্রকাশিত হইয়াছে; যেহেতু, এই নামাভাসেই অজামিল পাপমুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠ-পার্বদ্য লাভ করিয়াছেন।

ইহাও নামের এক অসাধারণ মহিমা।

(৭) নাম পূর্ণতা-বিধায়ক। নামীরই ণায় নাম পূর্ণ বলিয়া তাহার আর পূর্ণতা সাধনের প্রয়োজন নাই; সুতরাং নামের পূর্ণতা-সাধনের জন্তও অন্ম কিছুর সাহচর্যের ঞ্জও উঠিতে পারে না। কিন্তু নাম অন্ম অর্জুণের পূর্ণতা বিধান করিয়া থাকে।

শ্রীমদভাগবত বলেন মন্ত্রে স্বর-ব্রহ্মাদি দ্বারা, তন্ত্রে ক্রম-বিপৰ্য্যয়াদি দ্বারা এবং দেশ, কাল, পাত্র ও বস্তুতে অশুদ্ধি-আদি দ্বারা ও দক্ষিণাদি দ্বারা যে ছিদ্র বা অন্ধহানি ঘটে, নাম-সঙ্কীর্ণনেই তৎসমস্ত নিশ্চিহ্ন হইতে পারে। “মন্ত্রতত্ত্বমতশ্চিহ্নং দেহকালার্হবন্ততঃ। সর্গং করোতি নিশ্চিহ্নং নাম-সঙ্কীর্ণনং তব ॥ শ্রীভা, ৮.২৩.৬৭” স্বল্প পুরাণও

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী গীতা ।

বলেন—তপশ্চা, যজ্ঞ এবং অত্যাশ্রু ক্রিয়াও ভগবানের শ্রবণ এবং নামোচ্চারণেই সম্পূর্ণতা লাভ করে। “যশ্চ স্বত্যা চ নামোক্ত্যা তপোযজ্ঞক্রিয়াদিষু । ন্যূনং সম্পূর্ণতামেতি সত্ত্বো বন্দে তমচ্যুতম্ ॥ হ, ভ, বি, ১১।১৮১-ধৃত স্কান্দবচন ॥” এমন কি, নববিধা ভক্তিও নাম-সঙ্কীর্ণনের দ্বারাই পূর্ণতা লাভ করে। “নববিধা ভক্তি পূর্ণ নাম হৈতে হয় ॥ ২।১৫।১০৮ ॥”

(ড) সর্ব-বেদ হইতেও নামের মাহাত্ম্য অধিক। “ঋগ্বেদো হি যজুর্বেদঃ সামবেদোহপ্যথর্বকঃ । অধীতা স্তেন যেনোক্তং হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্ ॥ হ, ভ, বি, ১১।১৮১ ॥—যিনি ‘হরি’ এই দুইটি অক্ষর উচ্চারণ করেন, সেই উচ্চারণেই তাঁহার ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদ অধীত হইয়া যায়।” স্বন্দপুরাণে দেখা যায়, শ্রীপার্বতী বলিতেছেন—“মা ঋচো মা যজুস্তাত মা সাম পঠ কিঞ্চন । গোবিন্দেতি হরেনাম গেয়ং গায়স্ব নিত্যশঃ ॥ হ, ভ, বি, ১১।১৮২ ধৃত স্কান্দবচন ॥—বৎস ! তুমি ঋক্, যজু ও সামবেদ পাঠ করিও না । শ্রীহরির ‘গোবিন্দ’ এই নামই গানযোগ্য ; তুমি নিত্য সেই ‘গোবিন্দ’-নাম গান কর।” পদ্মপুরাণও বলেন—“বিষ্ণোরেকৈকনামাপি সর্ববেদাধিকং মতম্ । হ, ভ, বি, ১১।১৮৩-ধৃতবচন ॥—বিষ্ণুর এক একটি নামও সমস্ত বেদ হইতে অধিক (মাহাত্ম্যযুক্ত) ।”

(ঢ) সর্বতীর্থ হইতেও নামের মাহাত্ম্য অধিক। স্বন্দপুরাণ বলেন—“কুরুক্ষেত্রেণ কি তশ্চ কিং কাশ্চা পুষ্করেণ বা । জিহ্বাগ্রে বসতে যশ্চ হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্ ॥ হ, ভ, বি, ১১।১৮৪ ধৃতবচন ॥—যাঁহার জিহ্বাগ্রে ‘হরি’ এই অক্ষর দুইটি বর্তমান, তাঁহার কুরুক্ষেত্রেই বা কি প্রয়োজন ? কাশী বা পুষ্করেই বা কি প্রয়োজন ?” বামনপুরাণ বলেন—“তীর্থকোটিসহস্রাণি তীর্থকোটী শতানি চ । তানি সর্বাণ্যবাপ্নোতি বিষ্ণোর্নামাকীর্তনাত্ ॥ হ, ভ, বি, ১১।১৮৪-ধৃতবচন ॥ শতকোটী তীর্থই বল, আর সহস্রকোটী তীর্থই বল, বিষ্ণুর নামাকীর্তনেই লোক সে সমুদয়ই প্রাপ্ত হইতে পারে।” বিশ্বামিত্র-সংহিতা বলেন—“বিশ্বতানি বহুত্বেব তীর্থানি বহুধানি চ । কোট্যাংশেনাপি তুল্যানি নামকীর্তনতো হরেঃ ॥ হ, ভ, বি, ১১।১৮৪-ধৃতবচন ॥—বহু প্রকার ও বহু সংখ্যক সুবিশ্রুত তীর্থসকল শ্রীহরির নাম-কীর্তনের কোটি অংশের এক অংশের তুল্যও নহে।”

(ণ) সমস্ত সংকর্ষ হইতেও নামের মাহাত্ম্য অধিক। লঘুভাগবত বলেন—“গোকোটাদানং গ্রহণে ঋগশ্চ প্রয়াগ-গঙ্গোদক-কল্পবাসঃ । যজ্ঞাযুতং মেরুসুবর্ণদানং গোবিন্দকীর্ত্তে ন সমং শতাংশৈঃ ॥ হ, ভ, বি, ১১।১৮৬ ধৃতবচন ॥—সূর্য্য-গ্রহণসময়ে কোটি গোদান, প্রয়াগে গঙ্গার জলে কল্পবাস, অযুত যজ্ঞ, সূর্য্যমেরুসুবর্ণদান—এসমস্ত শ্রীগোবিন্দনাম-কীর্ত্তনের শতাংশের একাংশ তুল্যও নহে।” বোধায়ন-সংহিতাও বলেন—“ইষ্টাপূর্ত্তানি কর্মাণি স্বেহুনি কৃতাত্তপি । ভবহেতুনি তাত্তেব হরেনাম তু মুক্তিদম্ ॥ হ, ভ, বি, ১১।১৮৭-ধৃতবচন ॥—বহু বহু ইষ্টাপূর্ত্ত কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলেও তাহারা সংসার-বন্ধনেরই হেতু হইয়া থাকে ; একমাত্র হরিনামই মুক্তিপ্রদ । (ইষ্টাপূর্ত্ত) অগ্নিহোত্রঃ তপঃ সত্যং বেদানার্কেব পালনম্ । আতিথ্যং বৈশ্বদেবঞ্চ ইষ্টমিত্যভিধীয়তে ॥ বাপীকূপ-তড়াগাদি দেবতায়তনানি চ । অন্নপ্রদানমারামঃ পূর্ত্তমিত্যভিধীয়তে ॥ অত্রিসংহিতা । ১৩-৪৪ ॥—অগ্নিহোত্র, তপশ্চা, সত্যনিষ্ঠা, বেদসমূহের আজ্ঞাপালন, আতিথ্য ও বিশ্বদেবগণের উদ্দেশ্যে যজ্ঞানুষ্ঠান—এই সমস্তকে ইষ্ট বলে। বাপী, কূপ, তড়াগাদি জলাশয়ের উৎসর্গ, দেবমন্দির-প্রতিষ্ঠা, অন্নদান ও উপবনাদির উৎসর্গ—এই সমস্তকে পূর্ত্ত কহে।)

(ত) নামের সর্বশক্তিমত্ব। দান, ব্রত, তপশ্চা ও তীর্থযাত্রা প্রভৃতিতে, দেবতা ও সাধুদিগের সেবায় সর্ব-পাপ-হারিণী যে সমস্ত মঙ্গলময়ী শক্তি আছে, রাজস্বয় যজ্ঞ ও অশ্বমেধ যজ্ঞে, তত্ত্ব-জ্ঞানে এবং অধ্যাত্মবস্তুতে যে সমস্ত শক্তি আছে—তৎসমস্তকে শ্রীহরি স্বীয় নামসমূহেই স্থাপিত করিয়াছেন। “দান-ব্রত-তপস্তীর্থক্ষেত্রাদীনাঞ্চ যাঃ স্থিতাঃ । শক্তয়ো দেবমহতাং সর্বপাপহরাঃ শুভাঃ । রাজস্বয়াশ্বমেধানাং জ্ঞানস্থাধ্যাত্মবস্তুনাং । আকৃশ্য হরিণা সর্বাঃ স্থাপিতাঃ শ্বেষু নামসু ॥ হ, ভ, বি, ১১।১৯৬-ধৃত স্কান্দবচন ॥” সূর্য্য-যেমন তমোরাশিকে বিদূরিত করে, তদ্রূপ শ্রীভগবন্নামের যথাকথঞ্চিৎ সঙ্কল্পও ভয়ানক পাপরাশিকে বিদূরিত করিয়া থাকে। “বাতেহপ্যতো হরেনাম উগ্রাণা-মপি দ্বঃসহঃ । সর্বেষাং পাপরাশীনাং যথৈব তমসাং রবিঃ ॥ হ, ভ, বি, ১১।১৯৭-ধৃত স্কান্দবচন ॥”

গৌর-রূপা-তরঙ্গিণী টীকা।

(খ) নামের ভগবৎ-প্রীতিদায়কত্ব। ভগবন্নাম শ্রীভগবানের অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ। স্মরাপায়ী বা ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিও যদি নিয়ত ভগবানের নামকীৰ্ত্তন করে, তাহা হইলেও ভগবান্ তাহার প্রতি প্রসন্ন হয়েন, সে ব্যক্তিও মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। “বাসুদেবশ্চ সংকীৰ্ত্ত্য স্মরাপো ব্যাধিতোহপি বা। মুক্তো জায়েত নিয়তং মহাবিষ্ণুঃ প্রসীদতি ॥ হ, ভ, বি, ১১।২২৯-ধৃত বারাহ-বচন ॥” বিষ্ণুধর্মোত্তর বলেন—নাম-সঙ্কীৰ্ত্তনের অত্যন্ত অভ্যাসবশতঃ ক্ষুধাতৃষ্ণাদিদ্বারা পীড়িত অবস্থাতেও বিবশতাবশতঃ যদি নামসঙ্কীৰ্ত্তন করা হয়, তাহা হইলেও ভগবান্ কেশব প্রীতলাভ করিয়া থাকেন। “নামসঙ্কীৰ্ত্তনং বিষ্ণোঃ ক্ষুভ্ৰুৎপ্রস্থলিতাদিষু। যঃ কৰোতি মহাভাগ তস্য তুষ্ণ্যতি কেশবঃ ॥ হ, ভ, বি, ১১।২৩০-ধৃত-বিষ্ণুধর্মোত্তর-বচন ॥” পরবর্তী ৬-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

(গ) নামের ভগবদ্-বশীকারিত্ব। নামের ভগবদ্-বশীকারিণী শক্তির কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে (ক-অনুচ্ছেদ। পরবর্তী ৫-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

(ঘ) নাম স্বতঃই পরম-পুরুষার্থ। নাম ও নামী অভিন্ন বলিয়া নামীর জায় নামও রসস্বরূপ, পরম মধুর। রসস্বরূপ পরব্রহ্মের প্রাপ্তিতেই যেমন জীবের পরম-পুরুষার্থতা, তদ্রূপ নামের প্রাপ্তিতেই (অর্থাৎ নামের রসস্বরূপত্বের বা মাধুর্যের অপরোক্ষ অনুভূতিতেই) জীবের পরম-পুরুষার্থতা। নাম কেবল উপায়ই নহে, উপেষ্টও বটে।

নাম মধুর হইতেও মধুর, সমস্ত মঙ্গলেরও মঙ্গল—নাম হইতেই সমস্ত মঙ্গলের আবির্ভাব; নাম সচ্চিদানন্দ-রসস্বরূপ; নামই হইতেছেন সকল-নিগম (উপনিষৎ)-রূপ কল্পলতিকার অত্যাৎকষ্ট ফল। “মধুরমধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং সকল-নিগমবল্লী সৎফলং চিংস্বরূপম্। সপ্তদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম ॥ হ, ভ, বি, ১১।২৩৪-ধৃত প্রভাসখণ্ড-বচন।” শ্রদ্ধা বা হেলার সহিতও যদি শ্রীকৃষ্ণনাম একবার কীর্ত্তিত হয়েন, তাহা হইলে নরমাত্রই উদ্ধার লাভ করিতে পারে।

“কৃষ্ণনামে যে আনন্দ-সিদ্ধি আন্বাদন। তার আগে ব্রহ্মানন্দ খাতোদক সম। ১।৭।৯৩ ॥” পরবর্তী “চেতোদর্পণমার্জনম্”—শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

চিন্ময়-রসস্বরূপ নামের মাধুর্য ভগবানেরও লোভনীয়; তাই নাম-সঙ্কীৰ্ত্তনে তিনি পরমাতৃপ্তি লাভ করেন এবং কীর্ত্তনকারীর বশ্বতা পর্য্যন্ত স্বীকার করেন (পূর্ববর্তী খ ও দ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

(ন) নাম সর্বমহাপ্রায়শ্চিত্ত। দ্বাদশাঙ্গাদিব্যাপী প্রায়শ্চিত্তদ্বারা কেবল পাপই নষ্ট হয়; কিন্তু সংস্কার নষ্ট হয় না। নাম সমস্ত পাপের মূলোৎপাটন করিয়া থাকে। তাই নামকীর্ত্তনের ফলে বর্তমান এবং অতীত পাপ তো নষ্ট হয়ই, ভবিষ্যতের পাপও বিনষ্ট হয়। “বর্তমানস্ত যৎ পাপং যদুতং যদ্ ভবিষ্যতি। তৎ সৰ্বং নির্দহত্যাশু গোবিন্দানলকীর্ত্তনাৎ ॥ হ, ভ, বি, ১১।১৫৬ ॥” অগ্নি যেমন সর্ব-প্রকার ধাতুর মলিনতাকে সর্বতোভাবে দূরীভূত করিয়া থাকে, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ-নামেও সকল প্রকার পাপ বিনষ্ট ও নিঃশেষে সংশোধিত হইয়া থাকে। “যন্মামকীর্ত্তনং ভক্ত্যা বিলাপনমুত্তমম্। মৈত্রেয়্যশেষপাপানাং ধাতুনামিব পাবকম্ ॥ হ, ভ, বি, ১১।১৪১ ॥” এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী লিখিয়াছেন—“দ্বাদশাঙ্গাদিপ্রায়শ্চিত্তৈঃ পাপমেব বিনশ্চতি তৎসংস্কারস্তবশিষ্যতে ইদং তু অশেষাণাং সংস্কারাণাং পাপানাং বিলাপনং নাশকম্। ন চ অত্বেন নিঃশেষপাপক্ষয়ঃ স্যাত ॥ অত্ৰ কিছুতেই নিঃশেষরূপে পাপক্ষয় হয় না।” একবার মাত্র গোবিন্দ-নাম কীর্ত্তন করিলে দেহী যে শুদ্ধিলাভ করিতে পারে, পরাক্রম, চাক্ষায়ণ এবং তপ্তকৃষ্ণসমূহের অনুষ্ঠানেও তাদৃশী শুদ্ধিলাভ হয় না। “পরাক-চাক্ষায়ণ-তপ্তকৃষ্ণৈর্ন দেহিশুদ্ধির্ভবতীহ তাদৃক্। কলৌ সঙ্কমাধবকীর্ত্তনেন গোবিন্দনাম্না ভবতীহ যাদৃক্ ॥ হ, ভ, বি, ১১।১৬৪-ধৃত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণবচন ॥”

(প) নাম পরমধর্ম। ভগবন্নাম গ্রহণাদিপূরক ভক্তিযোগের অনুষ্ঠানই জীবের পরম ধর্ম। “এতাবানেব লোকেহস্মিন্ পুংসাং ধর্মঃ পরঃ স্বতঃ। ভক্তিযোগো ভগবতি তন্মামগ্রহণাদিভিঃ ॥ শ্রীভা, ৬।৩২২ ॥”

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

উল্লিখিত কারণ-সমূহবশতঃই নাম-সঙ্কীৰ্ত্তনকে **পরম-উপায়** বলা হইয়াছে । শ্রুতিও নামকে পরম উপায় বলিয়াছেন । “এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনং পরম্ । এতদালম্বনং জ্ঞাত্ব ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ কঠ ১।২।১৭ ॥—নামই হইতেছেন সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ আলম্বন (বা উপায়) এবং নামই পরম উপায় । এই নামকে জানিতে পারিলেই (নামের মহিমাদির অপরোক্ষ অনুভূতি লাভ করিলেই) জীব রসস্বরূপ পরব্রহ্মের প্রেমসেবা লাভ করিয়া মহীয়ান হইতে পারে ।”

এই শ্রুতিবাক্যের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন—“যত এবং অতএব এতদালম্বনং ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যালম্বনানাং শ্রেষ্ঠং প্রশস্ততমন্ ।—ব্রহ্মপ্রাপ্তির যত রকম সাধন আছে, ব্রহ্মের বাচক নামের আশ্রয় গ্রহণই তাহাদের মধ্যে সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ, প্রশস্ততম ।”

শ্রুতি বলিয়াছেন—“তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি নাত্যঃ পশ্বা বিদ্বতে অয়নায়—ব্রহ্মকে জানিতে পারিলেই জন্মমৃত্যুর অতীত হওয়া যায় ; তাহার নিকটে যাওয়ায় (অয়নায়) আর অত নিশ্চিত পশ্বা নাই ।” নাম ও নামী যখন অভিন্ন, তখন ইহাও বলা যায়—নামকে জানিতে পারিলেই জন্মমৃত্যুর অতীত হওয়া যায় এবং নামীর চরণ-সান্নিধ্যেও উপনীত হওয়া যায় ; ইহার আর অত কোনও নিশ্চিত পশ্বা নাই । সুতরাং নামই পরম উপায় ।

অথবা, ব্রহ্মকে জানার সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায় হইল ভক্তি । “ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যচ্চাস্মি তত্ত্বতঃ ॥ গীতা ॥ ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ । শ্রীভাগবত ॥” আবার, ভক্তি-অঙ্গের মধ্যে নাম-সঙ্কীৰ্ত্তনই শ্রেষ্ঠ । সুতরাং নাম-সঙ্কীৰ্ত্তনই হইল পরম উপায় ।

নাম-সঙ্কীৰ্ত্তন—ভগবন্নামের সঙ্কীৰ্ত্তন । “কৃষ্ণবর্ণং দ্বিষাকৃষ্ণমিত্যাদি”-শ্রীভা, ১।১।৩৩ শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী সঙ্কীৰ্ত্তন-শব্দের অর্থ এইরূপ লিখিয়াছেন । “সঙ্কীৰ্ত্তনং বহুভি মিলিত্বা তদগানমুখং শ্রীকৃষ্ণগানম্—বহু লোক একত্রে মিলিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির কীর্ত্তনকে সঙ্কীৰ্ত্তন বলে ।” আবার “শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্ । ইত্যাদি শ্রীভা, ৭।৫।২৩ শ্লোকের টীকাতেও শ্রীজীব লিখিয়াছেন—নাম-কীর্ত্তন উচ্চৈঃস্বরে করাই প্রশস্ত । “নামকীর্ত্তনক্ষেদমুচ্চৈরেব প্রশস্তম্ ।”

সঙ্কীৰ্ত্তন-শব্দের আর একটি অর্থও হইতে পারে—সম্যক্ কীর্ত্তন । সম্যক্ৰূপে উচ্চারণ-পূৰ্ব্বক কীর্ত্তন । উচ্চ ভাষণই কীর্ত্তন । উচ্চস্বরে নামের সম্যক্ উচ্চারণই কীর্ত্তন । এই পয়ারে এইরূপ অর্থও প্রভুর অভিপ্রেত হইতে পারে ; যেহেতু বহুলোক মিলিত হইয়া একত্রে নাম-কীর্ত্তনের সুষোগ সকল সময়ে না হইতেও পারে । এই পয়ারের বিবৃতিরূপে প্রভুও বলিয়াছেন—“খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয় । দেশ-কাল-নিয়ম নাহি সৰ্ব্বসিদ্ধি হয় ॥ ৩।২।১৪ ॥” “খাইতে শুইতে যথা তথা” বহুলোক মিলিত হইয়া সঙ্কীৰ্ত্তন করা সম্ভব নয় । আবার শ্রীশ্রীহরিতত্ত্ববিলাসও বলিয়াছেন—“ব্রজশুষ্ঠিন্ স্বপন্নগন্ ধ্বসন্ বাক্যপ্রপূরণে । নামসংকীর্ত্তনং বিষ্ণোহৈলয়া কলিমর্দনম্ । কৃষ্ণা স্বরূপতাং যাতি ভক্তিবৃদ্ধঃ পরং ব্রজে ॥ ১।২।১৯ ॥” এখানে চলা-ফেরা করার সময়ে, শয়নের সময়ে, ভোজনের সময়ে, শ্বাসগ্রহণের সময়েও নাম-সঙ্কীৰ্ত্তনের কথা বলা হইয়াছে । এইরূপ নাম-সংকীর্ত্তন বহুলোকের মিলিত নাম-সঙ্কীৰ্ত্তন হওয়া সম্ভব বলিয়া মনে হয় না ; উচ্চস্বরে উচ্চারণই এখানে নাম-সঙ্কীৰ্ত্তনের তাৎপর্য্য বলিয়া মনে হয় ।

উচ্চস্বরে নাম-উচ্চারণরূপ কীর্ত্তনে অপরের সেবা করাও হয় ; স্থাবর-জঙ্গমাди সেই নাম শুনিয়া ধন্য হইতে পারে—ইহাই নাম-কীর্ত্তনকারীর পক্ষে তাহাদের সেবা । অধিকন্তু উচ্চস্বরে উচ্চারিত নাম উচ্চারণকারীর নিজের কর্ণেও প্রবেশ করিতে পারে এবং তাহার চিত্তেও প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, জিহ্বাকেও সংযত করিতে পারে । শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতও একথাই বলেন । “মত্মামহে কীর্ত্তনমেব সন্তমং লীলাত্মকৈকশব্দদি শ্রুতং স্বতঃ । বাচি স্বযুক্তে মনসি শ্রুতৌ তথা দীব্যং পরানপ্যুপকূৰ্দ্দদাত্মবৎ ॥ ২।৩।১৪৮ ॥”

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

শ্রীল হরিদাস ঠাকুর প্রতিদিন এক লক্ষ নাম উচ্চস্বরে কীর্তন করিতেন। বেণাপোলের জঙ্গলে নির্জন কুটারে তিনি একাকীই নাম কীর্তন করিতেন। এই কীর্তনকেও সঙ্কীৰ্তন বলা হইয়াছে; রামচন্দ্রখানের প্রেরিত বেণ্যাকে শ্রীল হরিদাস ঠাকুর বলিয়াছেন—“তাবং ইহাঁ বসি গুন নাম-সঙ্কীৰ্তন। নাম পূর্ণ হৈলে পূর্ণ হবে তোমার মন ॥ ৩৩১১৩৩ ॥” এইরূপ কীর্তনকে আবার “কীর্তনও” বলা হইয়াছে। “কীর্তন করিতে তবে রাত্রি শেষ হৈল ॥ ৩৩১২২৩ ॥” শান্তিপুরে গঙ্গাতীরের নির্জন গোঁফাতে বসিয়া একাকী হরিদাস ঠাকুর যে উচ্চস্বরে নাম করিতেছিলেন, তাহাকেও সঙ্কীৰ্তনই বলা হইয়াছে; তাঁহার নিকটে উপস্থিত মায়াদেবীকে তিনি বলিয়াছেন—“সংখ্যানাম-সঙ্কীৰ্তন এই মহাযজ্ঞ মন্ত্ৰে ॥ ৩৩১২২৩ ॥” ইহাকে আবার কীর্তনও বলা হইয়াছে। “কীর্তন-সমাধি হৈলে হয় দীক্ষার বিশ্রাম ॥ ৩৩১২২৮ ॥” হরিদাসের নির্য্যানের প্রাক্কালে গোবিন্দ যখন মহাপ্রসাদ লইয়া তাঁহার নিকটে গিয়াছিলেন, তখন তিনি “দেখে—হরিদাস করি আছে শয়ন। মন্দ মন্দ করিতেছে নাম-সঙ্কীৰ্তন ॥ ৩৩১১১৬ ॥” এস্থলে “মন্দ মন্দ”-শব্দে মনে হয়, হরিদাস ঠাকুর উচ্চস্বরে নাম করিতেছিলেন না, তবে স্পষ্ট ভাবে (সম্যকরূপে) উচ্চারণ করিতেছিলেন; তথাপি ইহাকে “নাম-সঙ্কীৰ্তন” বলা হইয়াছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুও উচ্চস্বরে তারকব্রহ্ম নাম কীর্তন করিতেন। শ্রীপাদরূপগোস্বামীর বিরচিত স্তবমালা হইতে তাহা জানা যায়। “হরেকৃষ্ণেত্যাচ্চৈঃ স্মৃতিরসনঃ”-ইত্যাদি। ইহার টীকায় বিভাভূষণপাদ লিখিয়াছেন—“হরেকৃষ্ণেতি মঙ্গলপ্রতীকগ্রহণম্। সোড়শনামাঅনা দ্বাত্রিংশদক্ষরেণ ময়্যেণ উচ্চৈরুচ্চারিতেন স্মৃতিত কৃতনৃত্যা রসনা জিহ্বা যন্ত সংঃ।” এই টীকা হইতে বুঝা যায়—প্রভু ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর তারকব্রহ্ম নামই উচ্চৈঃস্বরে কীর্তন করিতেন। মহাপ্রভু সংখ্যারক্ষণ পূর্বক নামকীর্তন করিতেন।

এই সমস্ত আলোচনা হইতে জানা গেল—নামের সুস্পষ্ট উচ্চারণ পূর্বক উচ্চস্বরে, অন্ততঃ নিজের শ্রুতিগোচর হয় এমন ভাবে, শ্রীহরি-নামের একাকী কীর্তনও সঙ্কীৰ্তন নামে অভিহিত। মহাপ্রভু যখন কলির সকল জীবের জন্মই নাম-সঙ্কীৰ্তনের ব্যবস্থা দিয়াছেন, তখন কেবল যে বহুলোকের একত্রে মিলিত ভাবের সঙ্কীৰ্তনের কথাই বলিয়াছেন, শ্রীল হরিদাস ঠাকুর আদির তায় একাকী কীর্তনের উপদেশ দেন নাই, তাহা মনে হয় না। বহুলোক একত্রিত হইয়াও নাম-সঙ্কীৰ্তন করিবে, একাকীও করিবে—ইহাই প্রভুর অভিপ্রায় বলিয়া মনে হয়। একাকীও উচ্চস্বরে—অন্ততঃ নিজের কানেও শুনা যায়, এই ভাবে—নামকীর্তন করিলে নামের প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা বেশী; তাহাতে নিজের কীর্তিত নামই শুনা যায়, অতঃ শব্দ কর্ণে প্রবেশ করিয়া চিন্তকে বিক্ষিপ্ত করিবার সম্ভাবনা অনেকটা কমিয়া যায়। অবশ্য মনোযোগ-বিহীন নাম-কীর্তনও পাপাদি দূরীভূত করিতে পারে, মুক্তিও দিতে পারে; কিন্তু তাহাতে প্রেম লাভের সম্ভাবনা কম। যাহাতে হৃদয়ে প্রেমের আবির্ভাব হইতে পারে, সেই ভাবে নামকীর্তনের উপদেশই প্রভু দিয়াছেন।

পূর্বে বলা হইয়াছে, শ্রীজীবগোস্বামিচরণ লিখিয়াছেন—নামকীর্তন উচ্চস্বরে করাই প্রশস্ত; “নামকীর্তনক্ষেদ-মুচ্চৈরেব প্রশস্তম্।” ইহা হইতে বুঝা যায় - অল্প-স্বরে নামকীর্তনের বিধানও আছে, (যদিও তাহা শ্রীজীবের মতে প্রশস্ত নহে)। বস্তুতঃ শ্রীশ্রীহরি-ভক্তিবিন্যাসে নামকীর্তনের ভূয়সী প্রশংসার পরে “নাম-জপের” এবং “নাম-স্মরণের” মাহাত্ম্যও দৃষ্ট হয়। “অথ শ্রীভগবান্নামজপস্ত স্মরণস্ত চ। শ্রবণস্তাপি মহাত্ম্যমীষদ্ভেদাদিলিখ্যতে ॥ হ, ভ, বি, ১১১২৪৭ ॥” এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী লিখিয়াছেন—“এবং নাম্নাং কীর্তনমাহাত্ম্যং লিখিত্বা জপাদি-মাহাত্ম্য-লিখনমপি প্রতিজানীতে অথেনি। ঐষদ্ভেদাৎ কীর্তনেন সহ জপাদেবভেদাৎ হেতো বিশেষেণ লিখ্যতে। তত্রাগ্রে লেখ্যস্ত বাচিকোপাংগুমানসিকভেদেন ত্রিবিধজপস্ত মধ্যে ঐষদোষ্ঠ্যালনে শনৈরুচ্চারণরূপোপাংগুজপোত্র গ্রাহঃ, বাচিকস্ত কীর্তনাস্তর্গতস্তাং মানসিকস্ত চ স্মরণাত্মকস্তাং। কচিচ্চ নাম্নঃ স্মরণং শনৈরীষদুচ্চারণং জেয়ম্ ॥” মূল শ্লোক এবং টীকার তাৎপর্য এইরূপ :—নাম-কীর্তনের মাহাত্ম্য লিখিয়া এক্ষণে নাম-জপের, নাম-স্মরণের এবং নাম-শ্রবণের

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

মাহাত্ম্য লিখিত হইতেছে । কীর্তন হইতে জপাদির অল্প কিছু ভেদ আছে । পরে (দীক্ষা-মন্ত্রের পুরশ্চরণ-প্রসঙ্গে) যে বাচিক, উপাংশু এবং মানসিক, এই তিন রকম জপের কথা লিখিত হইবে, তন্মধ্যে কেবল উপাংশু জপই এস্থলে গ্রহণীয় ; (এই মূল শ্লোকে জপ-শব্দে বাচিক এবং মানসিক জপকে বুঝাইবে না) যেহেতু, বাচিক-জপ কীর্তনের অন্তর্গত এবং মানসিক জপ স্মরণাত্মক । কোনও কোনও স্থলে আশ্তে আশ্তে নামের ঈষৎ উচ্চারণকে স্মরণ বলা হয় ।

পুরশ্চরণ-প্রকরণে মন্ত্রের যে তিন রকম জপের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহাদের পরিচয় এইরূপ । যে জপে, উচ্চ, নীচ ও স্বরিত (উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত) নামক স্বরযোগে সুপরিষ্কৃত অক্ষরে স্পষ্টভাবে মন্ত্র উচ্চারিত হয়, তাহাকে বলে বাচিক জপ (হ, ভ, বি, ১৭৭৩) । যে জপে মন্ত্রটী ধীরে ধীরে উচ্চারিত হয়, ওষ্ঠ কিঞ্চিম্মাত্র চালিত হইতে থাকে এবং মন্ত্রটী কেবল নিজেরই শ্রুতিগোচর হয়, তাহাকে বলে উপাংশু জপ । (হ, ভ, বি, ১৭৭৪) । আর নিজ-বুদ্ধিযোগে মন্ত্রের এক অক্ষর হইতে অল্প অক্ষরের এবং একপদ হইতে অল্প পদের যে চিন্তন এবং তাহার অর্থের যে চিন্তন, তাহার পুনঃ পুনঃ আৱৃত্তিকে বলে মানসিক জপ (হ, ভ, বি, ১৭৭৫) । মানস-জপ ধ্যানেরই (বা স্মরণেরই) তুল্য (হ, ভ, বি, ১৭৭৬) । বাচিক জপ অপেক্ষা উপাংশু জপ শতগুণে এবং মানস-জপ সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ । “উপাংশুজপযুক্তস্ত তস্মাচ্ছতগুণো ভবেৎ । সহস্রো মানসঃ প্রোক্তো যস্মাক্যানসমো হি সঃ ॥ হ, ভ, বি, ১৭৭৬ ॥”—টীকা, “উপাংশুজপযুক্তস্ত জপঃ শতগুণঃ শ্রাদ্ধবাচিকাজ্জপাং শতগুণো ভবেদিত্যর্থঃ ॥” বাচিক জপ অপেক্ষা উপাংশু জপের যে অধিক মাহাত্ম্যের কথা এস্থলে লিখিত হইয়াছে, তাহা দীক্ষা-মন্ত্রের পুরশ্চরণের অঙ্গীভূত যে দীক্ষামন্ত্রের জপ, তৎসম্বন্ধেই লিখিত হইয়াছে ।

যাহা হউক, শ্রীশ্রীহরি-ভক্তিবিলাসে ভগবন্নামের যে জপের কথা বলা হইয়াছে, শ্রীপাদ সনাতন-গোস্বামীর মতে তাহা হইতেছে—নামের উপাংশু জপ ; ওষ্ঠের ঈষৎ-চালনা পূর্বক, নিজের শ্রুতিগোচর হয়, এমনভাবে, ধীরে ধীরে নামের কীর্তন ; অবশ্য ইহা উচ্চকীর্তন নহে । নাম-কীর্তন সম্বন্ধে শ্রীজীবগোস্বামী উচ্চকীর্তনেরই সমধিক প্রশংসা করিয়াছেন বলিয়া বুঝা যায়—উপাংশুকীর্তন হইতেও উচ্চকীর্তন প্রশস্ততর । পুরশ্চরণ-প্রকরণে যে বাচিক-জপ (উচ্চ কীর্তন) অপেক্ষা উপাংশু জপের অধিক মাহাত্ম্যের কথা দৃষ্ট হয়, তাহা হইতেছে—কেবল পুরশ্চরণের অঙ্গীভূত দীক্ষামন্ত্রজপের সম্বন্ধে ; নামজপের সম্বন্ধেও তাহার প্রয়োগ করিতে গেলে শ্রীজীবের উক্তির সহিত, শ্রীবৃহদভাগবতামৃতের উক্তির সহিত এবং শ্রীমদমহাপ্রভুর ও শ্রীপাদ হরিদাস ঠাকুরের আচরণের সহিত সঙ্গতি রক্ষিত হয় না । বিশেষতঃ, ভগবন্নাম-জপের মাহাত্ম্য-কথন-প্রসঙ্গে উচ্চকীর্তন অপেক্ষা উপাংশু-জপের মাহাত্ম্য যে অধিক, একথাও শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসে দৃষ্ট হয় না ।

উচ্চ নাম-কীর্তনের মাহাত্ম্যাধিক্যের হেতুও আছে । দীক্ষামন্ত্রের ণায় ভগবন্নাম বিনয়েও হয়তো মানস জপ বা স্মরণের সমধিক মাহাত্ম্য থাকিতে পারে ; কিন্তু যাহার চিত্ত স্থির হয় নাই, তাহার পক্ষে মানস-জপ সহজ-সাধ্য নহে । ইতঃপূর্বে (ঘ-অনুচ্ছেদে) বৃহদভাগবতামৃতের যে প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা হইতেও জানা যায়, নামের বাচিক-জপের (উচ্চ কীর্তনের) অভ্যাসেই মানস-জপ (বা স্মরণ) সূক্ষম হইতে পারে । ষোল-চিহ্ন লোক মানস-জপ আরম্ভ করিলে মন কখন যে কোথায় ছুটিয়া যায়, তাহাও সহসা টের পাওয়া যায় না । বাহিরের অল্প কথা বা অল্প শব্দও কর্ণে প্রবেশ করিয়া মনকে অত্রদিকে লইয়া যাইতে পারে ।

কিন্তু উচ্চস্বরে যদি নাম-কীর্তন (বাচিক জপ) করা যায়, কর্ণে অল্প শব্দ সহজে প্রবেশ করিতে পারেনা, করিলেও মন যে অন্তর ছুটিয়া যাইতেছে, তাহা অপেক্ষাকৃত সহজে টের পাওয়া যায় ; তখনই মনকে সংযত করা সম্ভব হইতে পারে । এসমস্ত কারণেই শ্রীজীবগোস্বামীও বলিয়াছেন—“নামকীর্তনক্ষেদমুচ্চৈরেব প্রশস্তম্ ॥” (পরবর্তী “বাগিন্দ্রিয়ই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের চালক” শীর্ষক আলোচনা দ্রষ্টব্য) ।

বিষয়-মলিন-চিত্ত জীবের মন নামে বসিতে চায়না ; তজ্জন্ত তীব্র অভ্যাসের প্রয়োজন । মন না বসিলেও প্রত্যহ কিছুকাল নাম-কীর্তনের অভ্যাস করা আবশ্যক । এই অভ্যাসটীকে ব্রতরূপে গ্রহণ করা কর্তব্য । এজন্য

গৌর-রূপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

প্রত্যেকদিনই নির্দিষ্ট সংখ্যক নামের কীর্তন প্রশস্ত। এজন্ত শ্রীহরি-নামের মালা আদিতো সংখ্যা রাখিয়া নাম-কীর্তন করার বিধি। শ্রীল হরিদাস-ঠাকুর ব্রতরূপে সংখ্যা-নাম কীর্তন করিতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুও সেই আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন। এইরূপ না করিলে সকল দিন নাম-গ্রহণ হইয়া উঠে না। নাম-গ্রহণে প্রথমতঃ আনন্দ না পাইলেও সংখ্যা-নাম প্রত্যহ কীর্তন করা কর্তব্য ; নচেৎ শৈথিল্য আসিবে, ভজনে অগ্রসর হওয়া যাইবে না। ক্রমশঃ নামের রূপাতেই চিত্ত যখন বিগুহ্ব হইবে, তখন নামের মাধুর্য্য অনুভূত হইবে ; পিত্তদূষ্ট জিহ্বায় মিশ্রীও তিক্ত বলিয়া মনে হয় ; পিত্ত-দোষ দূর করার ঔষধও মিশ্রীই। ঔষধ-রূপে মিশ্রী খাইতে খাইতে যখন পিত্তদোষ কাটিয়া যাইবে, তখন মিশ্রীর মিষ্টত্ব অনুভব হইবে।

মিশ্রী মিষ্ট বটে ; কিন্তু যাহার পিত্তদোষ নাই, সে-ব্যক্তিও যদি জিহ্বার উপরে ক্ষুদ্র এক খণ্ড কলাপাতা বিছাইয়া তাহার উপরে এক টুকরা মিশ্রী রাখে, তাহা হইলে মিশ্রীর মিষ্টত্ব বুঝা যাইবে না ; জিহ্বার সঙ্গে মিশ্রীর সংযোগ না হইলে মিষ্টত্বের অনুভব হইতে পারে না। মায়াবদ্ধ জীবের জিহ্বাদি ইন্দ্রিয়েও মায়ামলিনতারূপ কলাপাতার আবরণ আছে, তাই পরম-মধুর শ্রীকৃষ্ণনাম ইন্দ্রিয়ে আবির্ভূত হইলেও তাহার মাধুর্য্যের অনুভব হয় না। এই আবরণ দূর করার উপায়ও নাম-সংকীর্তনই ; নাম-সংকীর্তন করিতে করিতে মায়ামলিনতারূপ কলাপাতা অপসারিত হইলেই নামরূপ মিশ্রীর মাধুর্য্য অনুভূত হইবে। রোগ দূর করার জন্ত রোগীকে যেমন জোর করিয়াও ঔষধ খাওয়াইতে হয়, তদ্রূপ ভবরোগ দূর করার জন্তও নামরূপ ঔষধ সেবন করা একান্ত আবশ্যক। ২।২২।৭৪-পয়ারের টীকায় “নাম-সংকীর্তন” দ্রষ্টব্য।

প্রত্যহ নিয়মিত-সংখ্যক নাম-কীর্তনের পরেও নাম করা যায়। এই অতিরিক্ত নামও সংখ্যারক্ষণ পূর্বক করিতে পারিলেই ভাল। “খাইতে খাইতে যথা তথা নাম লয়। দেশ-কাল-নিয়ম নাহি সর্বসিদ্ধি হয় ॥”-এই উক্তি হইতে বুঝা যায়—সংখ্যানাম-গ্রহণের পরে অসংখ্যাত নামকীর্তনও অবৈধ নহে ; যেহেতু, খাওয়ার সময়ে এবং যেখানে সেখানে সংখ্যা রাখিয়া নামকীর্তন সম্ভব নয়।

নাম-মন্ত্র। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—“সর্বমন্ত্রসার নাম এই শাস্ত্রমর্শ ॥ ১।৭।৭২॥” সর্বমন্ত্রসার বলিয়া শ্রীভগবদ্ভ্যাম হইল “মহামন্ত্র।” শ্রীমন্মহাপ্রভু স্পষ্ট কথাতেও কৃষ্ণনামকে “মহামন্ত্র” বলিয়াছেন—“কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের এই ত স্বভাব। ১।৭।৮০।” স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের অনেক নাম ; তাঁহার প্রত্যেকটি নামই মহামন্ত্র, সকল নামেরই সমান প্রভাব (৩২০।১৫-পয়ারের টীকায় “সকল নামের সমান মাহাত্ম্য”-শীর্ষক আলোচনা দ্রষ্টব্য)। কেবল কোনও একটি বিশেষ নাম, বা কোনও বিশেষ নাম-সমূহই যে মহামন্ত্র, তাহা নহে ; এরূপ কথা শ্রীমন্মহাপ্রভু কোথাও বলেন নাই। নাম ও নামী অভিন্ন বলিয়া নামী যেমন মহান্ বস্তু বা ব্রহ্ম, নামও তদ্রূপ মহদ বস্তু বা ব্রহ্ম।

দীক্ষা-মন্ত্রাদি সাধারণতঃ অস্ত্রের শ্রুতিগোচর ভাবে উচ্চারণের নিয়ম নাই ; কিন্তু নামরূপ মহামন্ত্রের উচ্চকীর্তনই প্রশস্ত বলিয়া গোস্বামিপাদগণ বলিয়া গিয়াছেন ; অত্ৰ মন্ত্র অপেক্ষা নামরূপ মহামন্ত্রের ইহাই এক বৈশিষ্ট্য। অপরাপর বৈশিষ্ট্যও আছে। অত্ৰ মন্ত্রে দীক্ষার প্রয়োজন, পুরস্চরণের প্রয়োজন ; কিন্তু শ্রীনাম “দীক্ষা পুরস্চর্য্যাবিধি অপেক্ষা না করে। ২।১৫।১০৯॥” দীক্ষা-মন্ত্রের জপে স্থান-আসনাদির এবং শৌচাশৌচ-বিধানাদির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয় ; নামরূপ মহামন্ত্রের কীর্তনাদিতে তদ্রূপ কোনও কিছু নাই। এইরূপ আরও বৈশিষ্ট্য আছে। “মহামন্ত্র” বলিয়াই শ্রীনামের এ-সকল বৈশিষ্ট্য ; নামীরই ত্রায় শ্রীনাম পরম-স্বতন্ত্র ; তাই নাম কোনওরূপ বিধি-নিষেধের অধীন নহেন।

কোনও বিশেষ নামের বা বিশেষ নাম-সমূহেরই উচ্চকীর্তন প্রশস্ত, কোনও বিশেষ নামের বা নাম-সমূহের উচ্চকীর্তন প্রশস্ত নহে—এইরূপ কোনও কথাও শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস বা শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেন নাই।

বাগিন্দ্রিয়ই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের চালক। বৃহদ্ভাগবতস্মৃতির প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া পূর্বে বলা হইয়াছে, বাগিন্দ্রিয়ই অত্ৰ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের চালক এবং বাগিন্দ্রিয় সংযত হইলেই অত্ৰ ইন্দ্রিয় সংযত হইতে পারে। এই প্রসঙ্গে শ্রীল গৌরগোবিন্দ ভাগবতস্বামী মহোদয় তাঁহার “সাধন-কুসুমাজলি”-গ্রন্থে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা এইরূপ :—

গোয়-কৃপা-তরঙ্গিণী চীকা।

“অগ্নি বৈ বাগ্ভূত্বা প্রাবিশৎ”—এই একটি শ্রুতিবাক্য আছে। এই শ্রুতির অর্থ এই যে, জীবের মনুষ্কাদি দেহে যে বাগিন্দ্রিয়টি আছে, তাহা অগ্নিই। এই বাক্যরূপী অগ্নি শারীরিক প্রাণাগ্নিরই অংশ। আমাদের বাগিন্দ্রিয়-ব্যাপারে প্রাণশক্তিরই প্রধান ক্রিয়া প্রকাশ পায়। বাগ্‌বিশৃঙ্খলায় অর্থাৎ অপরিমিত বাক্‌চালনায় শরীর যেমন দুর্বল হয়, মন যত বিক্ষিপ্ত হয় এবং প্রাণের গতি অসমান ও অস্বাভাবিক হওয়ায় যত বিশৃঙ্খল হয়, তত দুর্বল, বিক্ষিপ্ত এবং বিশৃঙ্খল অল্প কাহারও চালনায় সহজে হয় না। আবার এই অগ্নিরূপী বাগিন্দ্রিয়ের যথাযোগ্য পরিচালনা দ্বারাই প্রাণের অসমান গতি রহিত হইয়া স্বাভাবিক শৃঙ্খলতা প্রাপ্তি হয়। বাচিক জপদ্বারা ক্রমশঃ বাগিন্দ্রিয়স্থ অগ্নি পুষ্টিলাভ করিয়া প্রাণশক্তিকেই বর্দ্ধিত করে। এই অভিপ্রায়ে যোগসাধনের মধ্যে প্রথমেই “যম”-নামক সাধনে মৌনাবলম্বনটি বিহিত হইয়াছে। মৌনাবলম্বনে প্রাণাগ্নির ক্রিয়া বর্দ্ধিত হয়। * *। কিন্তু শুদ্ধ মৌনব্রত হইতেও বাচিক জপ অধিকতর শ্রেয়ঃ এবং প্রাণের অত্যধিক হিতকর। শুদ্ধ মৌনব্রতে কেবলমাত্র বাগিন্দ্রিয়ের ব্যয় রহিত হয় বটে ; কিন্তু এই প্রকার মৌনে ক্রমশঃ প্রাণাগ্নি বর্দ্ধিত হইলেও উপযুক্ত আহাৰ্য্য না পাইয়া স্বচ্ছ উজ্জল হইতে পারে না। এইজন্ত যোগশাস্ত্রে অষ্টাঙ্গ-যোগ-সাধনার মধ্যে “নিয়ম”-নামক সাধনের মধ্যে “স্বাধ্যায়” এবং জপের দ্বারা পরিমিত বাগিন্দ্রিয় চালনার ব্যবস্থা বিহিত হইয়াছে। জপই সর্বোৎকৃষ্ট স্বাধ্যায়। জপই প্রাণাগ্নির পুষ্টিকর আহাৰ্য্য। * * ঈষদুচ্চারিত জপের দ্বারা প্রাণাগ্নিতে যথাযোগ্য পরিমিত আছতি দানের কার্য্য হইতে থাকায় সেই প্রাণাগ্নি হ্রাস পাইতে পারে না, বরং পরিমিত আছতি পাইয়া অগ্নি যেমন উজ্জল বীৰ্য্যশালী হয়, সাধকের প্রাণাগ্নিও তেমন উজ্জল বীৰ্য্যশালী হইয়া উঠিতে থাকে। (৮৬-৮৭ পৃঃ)।

প্রাণাগ্নিই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ব্যাপারকে ব্যাপিয়া আছে। বাক্, চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, হস্ত-পদাদি ইন্দ্রিয় সমূহের বৃত্তি অর্থাৎ স্থিতি-ব্যাপারাদি এক প্রাণেরই অধীন। “প্রাণো হেবাতানি সৰ্ব্বাণি ভবতি”—এই শ্রুতির প্রমাণে সমস্ত ইন্দ্রিয় প্রাণই। বাচিক জপ দ্বারা প্রাণাগ্নিরই সাধন হয় ; ফলে যাবতীয় ইন্দ্রিয়ের স্থিতি-ব্যাপারাদির উদ্যম উচ্ছৃঙ্খল গতি তিরোহিত হইয়া সমস্ত কেন্দ্রগত হইতে থাকে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বর্গ স্বচ্ছ হইয়া স্বাভাবিক গতিতে মনের সহিত স্থির হয় এবং প্রাণের অনুগতই হয়। ৮৭ পৃঃ।”

উল্লিখিত বিবরণ হইতে বুঝা গেল—প্রাণাগ্নিই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ব্যাপারকে ব্যাপিয়া আছে ; বাগিন্দ্রিয়ও সেই প্রাণাগ্নিরই অংশ ; আবার বাগিন্দ্রিয়ের ব্যাপারেই প্রাণশক্তির ক্রিয়া প্রধানরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। সুতরাং এই বাগিন্দ্রিয়স্থ অগ্নি (তেজঃ বা শক্তি) সংযত ও সূক্ষ্মল ভাবে পুষ্টিলাভ করিলে অত্যাগ্ন ইন্দ্রিয়স্থ অগ্নিও সংযত ও সূক্ষ্মল ভাবে পুষ্টিলাভ করিতে পারে ; বাগিন্দ্রিয়স্থ অগ্নি অসংযত ও বিশৃঙ্খল হইলে অত্যাগ্ন ইন্দ্রিয়স্থ অগ্নিও তদ্রূপ হইবে ; যেহেতু, এক প্রাণাগ্নিই সমস্ত ইন্দ্রিয়কে ব্যাপিয়া আছে ; এই অগ্নির প্রধান ক্রিয়াস্থল বাগিন্দ্রিয় হইতে এই অগ্নি যে রূপ লইয়া বিকশিত হইবে, অত্যাগ্ন ইন্দ্রিয়কেও তদনুরূপ ভাবেই প্রভাবান্বিত এবং পরিচালিত করিবে। এজন্য বাগিন্দ্রিয়স্থ অগ্নিকেই অত্যাগ্ন ইন্দ্রিয়স্থিত অগ্নির পরিচালক এবং তজ্জন্ত বাগিন্দ্রিয়কেও অত্যাগ্ন ইন্দ্রিয়ের পরিচালক বলা যায়। সুতরাং এই বাগিন্দ্রিয় সংযত হইলেই সমস্ত ইন্দ্রিয় সংযত হইতে পারে।

উল্লিখিত বিবরণ হইতে ইহাও জানা গেল—বাচিক জপের দ্বারাই বাগিন্দ্রিয়স্থ অগ্নি সংযত ও সূক্ষ্মল ভাবে পুষ্টিলাভ করিয়া থাকে ; সুতরাং ঐ বাচিক জপের দ্বারা অত্যাগ্ন ইন্দ্রিয়স্থ অগ্নিও পুষ্টিলাভ করিতে পারে। এইরূপে দেখা গেল, বাগিন্দ্রিয় স যত হইলে অত্যাগ্ন ইন্দ্রিয়ও সংযত হইতে পারে। বাচিক জপ বা নাম-কীর্ত্তনই তাহার শ্রেষ্ঠ উপায়।

কলৌ—কলিকালে। কলিযুগে নাম-সকীর্ত্তনই হইতেছে পরম উপায়। প্রশ্ন হইতে পারে, সত্যত্রেতাদি যুগে কি নাম-সকীর্ত্তন পরম উপায় নয় ? উত্তরে বলা যায়—নাম ও নামীর অভিন্নতা যখন নিত্য, তখন নামের মাহাত্ম্যও নিত্য ; সকল যুগেই নাম পরম উপায়। তথাপি কলিযুগে যে নামকে পরম উপায় বলা হইয়াছে, তাহা

সঙ্কীৰ্ত্তন-যজ্ঞে করে কৃষ্ণ-আরাধন ।

।

সেই ত স্মৃতি পায় কৃষ্ণের চরণ ॥ ৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

কেবলমাত্র নামের মাহাত্ম্যের দিকে দৃষ্টি করিয়াই নয়, কলি-জীবের অবস্থার দিকে দৃষ্টি করিয়াও । কলির জীব হীনশক্তি, অন্নায়ুঃ ; তাহার দেহাবেশও অত্যন্ত গাঢ় এবং তজ্জন্ত ইন্দ্রিয়-লালসাও অত্যন্ত বলবতী ; সংযমেরও অত্যন্ত অভাব । সত্যত্বেতাদি যুগের জীবের অবস্থা কলিজীবের অবস্থা হইতে উন্নততর । কলিজীবের ভবরোগ যেমন অত্যন্ত সাংঘাতিক, তাহার প্রতীকারের জন্ত তেমনি অমোঘ ঔষধেরই প্রয়োজন । নাম-সঙ্কীৰ্ত্তনই হইতেছে এই অমোঘ ঔষধ । হেলায় হউক, শ্রদ্ধায় হউক, যে কোনও রূপে নাম উচ্চারণ করিতে পারিলেই যখন ভবরোগ হইতে মুক্ত হওয়া যায়, তখন নামই হইতেছে অসংযত চিত্ত ইন্দ্রিয়াসক্ত দুৰ্ব্বল কলিজীবের পক্ষে প্রকৃষ্ট ঔষধ । অল্প সাধনে একটু চিত্তসংযমের প্রয়োজন, বিশেষতঃ অল্পসাধন নামসঙ্কীৰ্ত্তনের মত শক্তিশালীও নহে । তাই তাহা কলিজীবের পক্ষে সহজনাথ্যও নহে । অপর অনেক সাধনে বিধি নিষেধের অপেক্ষাও আছে ; কিন্তু কেবল ভবরোগ হইতে মুক্তি লাভের জন্ত নাম-সঙ্কীৰ্ত্তনে কোনও বিধি-নিষেধেরও অপেক্ষা নাই । কলিজীবের বহির্মুখতা অত্যন্ত নিবিড়, বিধি-নিষেধের কথাতেই তাহার ভয় পাওয়ার কথা । তাহার পক্ষে নাম-সঙ্কীৰ্ত্তনই শ্রেষ্ঠ উপায় । কোনও কোনও কলিজীব ভগবানের অস্তিত্বও স্বীকার করিতে চায় না । তাহাদের পক্ষেও নাম-সঙ্কীৰ্ত্তনই হইতেছে অমোঘ উপায় । এজন্তই বলা হইয়াছে—“হরেনাম হরেনাম হরেনামৈব কেবলম্ । কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরত্থা ॥” কলির অনেক দোষ আছে সত্য ; কিন্তু একটা মহাগুণও আছে ; তাহা হইতেছে এই যে—শ্রীহরির নামকীৰ্ত্তন করিয়াই জীব সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পরমধামে যাইতে পারে । “কলেন্দ্রোয়নিধে রাজমস্তি হেকৌ মহান্ গুণঃ । কীৰ্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্ত মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজে ॥ শ্রীভা, ১২।৩।১১॥” এই গুণেতে চতুর্যুগের মধ্যে কলিযুগকেই শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া গুণগ্রাহিগণ তাহার প্রশংসা করিয়া থাকেন । “কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্য গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ । যত্র সঙ্কীৰ্ত্তন-নৈব সঙ্গস্বার্থোহভিলভ্যতে ॥ শ্রীভা, ১১।১।৬॥” কলিযুগে কেবলমাত্র নাম-সঙ্কীৰ্ত্তনেই সমস্ত অভীষ্ট লাভ হইতে পারে ।

কলিযুগের নাম-সঙ্কীৰ্ত্তনের এই বৈশিষ্ট্যের হেতু হইতেছে এই যে, কলিকালে ভগবান্ নিজেই নাম প্রচার করিয়া থাকেন (২।২।১৮ শ্লোকের টীকায় “নাম-সঙ্কীৰ্ত্তন” এ বিশেষ আলোচনা দ্রষ্টব্য) ।

কলিযুগে নাম-সঙ্কীৰ্ত্তনের আর একটা বৈশিষ্ট্য এই যে—“কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার ॥ ১।১।১২ ॥”

৮। যজ্ঞ—যজ্-ধাতু হইতে যজ্ঞ-শব্দ নিস্পন্ন; যজ্-ধাতুর অর্থ পূজা করা (বা দেবার্চনে দান করা) এবং সঙ্গ করা ; যজ্-দেবার্চাদান-সঙ্গকৃতৌ ; সঙ্গস্ত-কৃতিঃ সঙ্গকৃতিঃ (শব্দ-কল্পদ্রুম) । যজ্-ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে নঙ-প্রত্যয় করিয়া যজ্ঞ-শব্দ নিস্পন্ন হইয়াছে । তাহা হইলে যজ্ঞ-শব্দের অর্থ হইল—পূজাকরণ বা সঙ্গ-করণ ।

সঙ্কীৰ্ত্তন-যজ্ঞ—নাম-সঙ্কীৰ্ত্তনদ্বারা পূজাকরণ ; নাম-সঙ্কীৰ্ত্তনরূপ উপচারদ্বারা ইষ্টদেবতার (প্রীত্যর্থ) পূজাকরণ । অথবা, নাম-সঙ্কীৰ্ত্তনের সঙ্গ-করণ ; সৰ্ব্বদা সঙ্কীৰ্ত্তন করণ । অথবা, সঙ্কীৰ্ত্তনরূপ যজ্ঞ (যজন) ; নাম-সঙ্কীৰ্ত্তনই যজ্ঞ (যজন বা পূজা) । কৃষ্ণ-আরাধন—শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা ।

কলিযুগে শ্রীশ্রীনাম-সঙ্কীৰ্ত্তনদ্বারাই শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিবার বিধি শাস্ত্রবিহিত । সৰ্ব্বদা শ্রীনাম-সঙ্কীৰ্ত্তন করিলেই শ্রীকৃষ্ণ প্রীত হইবেন এবং প্রীত হইয়া সাধকের সমস্ত অনর্থ দূর করিয়া তাহাকে প্রেমদান করেন এবং প্রেম দিয়া স্বীয় চরণ-সেবা দান করেন ।

স্মৃতি—স্মৃতি ব্যক্তি ।

সেই ত স্মৃতি—যিনি সঙ্কীৰ্ত্তন-যজ্ঞে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করেন, তিনিই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি । শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতির প্রকৃষ্ট উপায় অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া নাম-সঙ্কীৰ্ত্তনকারীকে স্মৃতি (স্মৃতি) বলা হইয়াছে । ইহার ধ্বনি এই যে, যাহারা শ্রীনাম-সঙ্কীৰ্ত্তন না করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধান করিতে প্রয়াস পায়, তাহারা স্মৃতি নহে—পরন্তু কুস্মৃতি

তথাহি (ভাঃ ১১।৫।৩২)—

কৃষ্ণবর্ণং ত্রিবাংকৃষ্ণং সাক্ষোপাঙ্গপাদপার্বদম্ ।

যজ্ঞঃ সক্ষীর্তনপ্রারৈবজন্তি হি স্নুমেষসঃ ॥ ২

নামসক্ষীর্তনং হৈতে সর্বানর্থনাশ ।

সর্বশুভোদয় কৃষ্ণপ্রেমের উল্লাস ॥ ৯

তথাহি পদ্মাবল্যাম্ (২২)—

চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্দীপণং

শ্রেয়ঃকৈরবচস্রিকাবিতরণং বিভাবধুজীবনম্ ।

আনন্দানুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং

সর্বাঅঙ্গপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-সক্ষীর্তনম্ ॥ ৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

চেত ইতি । শ্রীকৃষ্ণসক্ষীর্তনং কৃষ্ণগোবিন্দেতিনামোচ্চারণং পরং সর্বোৎকর্ষং বিজয়তে । কথমুতং কীর্তনম্ ? চেতোদর্পণমার্জনং চিত্তরূপদর্পণশ্চ মলাপকর্ষণম্ । পুনঃ কীদৃশম্ ? ভবমহাদাবাগ্নিনির্দীপণম্ সংসাররূপবনাগ্নিনাশনম্ । পুনঃ কীদৃশম্ ? শ্রেয়ঃকৈরবচস্রিকাবিতরণম্ মঙ্গলরূপ-কৌমুদী-জ্যোৎস্নাবিস্তারিতশীলম্ । পুনঃ কীদৃশম্ ? বিভা-

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

(কুবুদ্ধি) । আদির ৩য় পরিচ্ছেদেও এ কথা বলা হইয়াছে :—“সক্ষীর্তন-যজ্ঞে তাঁরে ভজে—সে-ই ধন্থ ॥ সে-ই ত স্নুমেষা, আর কুবুদ্ধি সংসার । সর্বযজ্ঞ হৈতে কৃষ্ণ-নাম-যজ্ঞ সার ॥ ১।৩।৬২—৬ঃ ॥”

সেই ত ইত্যাদি—যিনি নাম-সক্ষীর্তন দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করেন, তিনিই শ্রীকৃষ্ণের চরণসেবা পায়েন । ইহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ নিম্নোক্ত “কৃষ্ণবর্ণং” ইত্যাদি শ্লোক ।

শ্লো। ২ । অম্বয় । অম্বয়াদি ১।৩।১০ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ।

এই শ্লোকের প্রথমার্ধে বর্তমান কলির উপাশ্রয়ের স্বরূপ এবং দ্বিতীয়ার্ধে তাঁহার উপাসনার কথা বলা হইয়াছে । সেই উপাশ্রয় হইতেছেন—“কৃষ্ণবর্ণং-ত্রিবাংকৃষ্ণং-সাক্ষোপাঙ্গপাদপার্বদম্”, “রসরাজ মহাভাব দুইয়ে একরূপ”, মহাভাব-স্বরূপিণী গৌরাঙ্গী শ্রীরাধার প্রতি গৌর অঙ্গদ্বারা স্বীয় প্রতি গ্রাম অঙ্গে আলিঙ্গিত গোপেন্দ্র-নন্দন-স্বরূপ, শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর । আর, তাঁহার উপাসনার প্রধান এবং মুখ্য অঙ্গ হইতেছে—নাম-সক্ষীর্তন । এই শ্লোকে ইহাও সূচিত হইতেছে যে—নাম-সক্ষীর্তন-প্রধান উপাসনার দ্বারাই শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের চরণ-সেবা পাওয়া যায় এবং মদনমোহনরূপের মাধুর্য্যের আশ্বাদন-জনিত আনন্দোন্মাদনাও যিনি সম্বরণ করিতে পারিয়াছিলেন, সেই রায়-রামানন্দও যে মাধুর্য্যাস্বাদন-জনিত আনন্দোন্মাদনা সম্বরণ করিতে না পারিয়া মুচ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সেই সর্বাতিশায়ী মাধুর্য্যের আশ্বাদন লাভের সৌভাগ্য লাভ হইতে পারে ।

ইহাও সূচিত হইতেছে যে—নাম-সক্ষীর্তন শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরেরও অত্যন্ত লোভনীয় ; তিনি ইহাতে পরমা তৃপ্তি লাভ করেন ; তাই নাম-সক্ষীর্তনই হইতেছে তাঁহার উপাসনার সর্বশ্রেষ্ঠ উপকরণ । ইহা দ্বারা শ্রীনামের পরম-মাধুর্য্যই ধ্বনিত হইতেছে ।

৮-পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক ।

৯ । সর্বানর্থ—সকল প্রকার অনর্থ । অনর্থসম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ ২।২।৩৬ টীকায় দ্রষ্টব্য । সর্বানর্থনাশ—সর্ববিধ অনর্থের নাশ । নাম-সক্ষীর্তনের প্রভাবে সকল প্রকার অনর্থ দূরীভূত হয় । সর্বশুভোদয়—সকল প্রকার মঙ্গলের (শুভের) উদয় হয় যাহা হইতে । ইহা কৃষ্ণপ্রেমের বিশেষণ । সর্বশুভোদয় কৃষ্ণপ্রেম—সকল প্রকার মঙ্গলের উদয় হয় যাহা হইতে, সেই কৃষ্ণপ্রেম । শ্রীকৃষ্ণসেবাতেই জীবের সর্ববিধ মঙ্গলের পর্য্যবসান ; কৃষ্ণপ্রেম লাভ হইলেই এই শ্রীকৃষ্ণসেবা পাওয়া যায় ; তাই কৃষ্ণপ্রেমকে সর্বশুভোদয় (সমস্ত মঙ্গলের নিদান) বলা হইয়াছে । উল্লাস—বিকাশ, সম্যক্ অভিব্যক্তি । কৃষ্ণপ্রেমের উল্লাস—সর্ববিধ বৈচিত্রীর সহিত কৃষ্ণপ্রেমের অভিব্যক্তি । সর্বশুভোদয় ইত্যাদি—জীবের সর্ববিধ-মঙ্গল শ্রীকৃষ্ণসেবাতেই পর্য্যবসিত ; যে প্রেমের দ্বারা সর্বমঙ্গলময়ী শ্রীকৃষ্ণসেবা পাওয়া যাইতে পারে, নাম-সক্ষীর্তনের প্রভাবেই সেই শ্রীকৃষ্ণপ্রেম নিজের সমস্ত বৈচিত্রীর সহিত অভিব্যক্ত হয় । নাম-সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—“মধুরমধুরমেতন্মঙ্গলমঙ্গলানাং সকলনিগমবল্লীসংফলং চিৎস্বরূপম্ ॥”

শ্লো। ৩ । অম্বয় । অম্বয় সহজ ।

মোক্শের সংকল্পটীকা ।

বধূজীবনং বিভারূপা বধু তস্তাঃ প্রাণম্ । পুনঃ কীদৃশম্ ? আনন্দাসুখিবর্জনম্ আনন্দরূপসমুদ্রস্ত বৃদ্ধিকরণম্ । পুনঃ কীদৃশম্ ? প্রতিপদং পদে পদে পূর্ণামৃতাস্বাদনম্ সকলরসাস্বাদনকারণম্ । পুনঃ কীদৃশম্ ? সৰ্ব্বাঙ্গসম্পদনম্ মন আদীন্দ্রিয়-গণতৃপ্তিজনকশীলম্ । শ্লোকমালা । ৩

গৌর-রূপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

অনুবাদ । যাহা চিত্তরূপ-দর্পণকে মার্জিত করে (যাহা দ্বারা চিত্তের দুর্কাসনা সমূহ দূরীভূত হয়), যাহা সংসার-তাপ-রূপ মহাদাবানলকে নির্মাপিত করে, যাহা মঙ্গলরূপ কোমুদীকে জ্যোৎস্না বিতরণ করে (সর্বপ্রকার মঙ্গলের উৎকর্ষ সাধন করে), যাহা বিভাবধুর প্রাণ-স্বরূপ (যাহা দ্বারা তত্ত্ব-জ্ঞান, অথবা ভক্তি, হৃদয়ে সঞ্চারিত এবং রক্ষিত হয়), যাহা আনন্দ-সমুদ্রকে বর্দ্ধিত করে, যাহার প্রতিপদেই পূর্ণামৃতের আস্বাদন—সকল রসেরই আস্বাদন পাওয়া যায়, এবং যাহা সৰ্ব্বাঙ্গ-তৃপ্তিজনক—(মন আদি সমস্ত ইন্দ্রিয়বর্গের তৃপ্তি-বিধায়ক)—সেই শ্রীকৃষ্ণ নাম-সঙ্কীৰ্ত্তন সর্বোৎকর্ষে বিজয় করিতেছেন । ৩

চেতোদর্পণ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীৰ্ত্তনের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে ; এই শ্লোকটী শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরচিত ; ইহাই শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোক । এই শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণ-সংকীৰ্ত্তন জীবের (ক) চিত্তরূপ দর্পণকে মার্জিত করে, (খ) সংসাররূপ মহাদাবানলকে নির্মাপিত করে, (গ) জীবের মঙ্গলরূপ কোমুদীকে জ্যোৎস্না বিতরণ করে, (ঘ) ইহা বিভাবধুর জীবন সদৃশ, (ঙ) ইহা আনন্দরূপ সমুদ্রকে বর্দ্ধিত করে (উচ্ছলিত করে), (চ) ইহার-প্রতিপদেই পূর্ণামৃতাস্বাদন হয়, (ছ) ইহা মন-আদি সমস্ত ইন্দ্রিয়-বর্গের তৃপ্তিজনক । সঙ্কীৰ্ত্তনের মাহাত্ম্যজ্ঞাপক এই কয়টি বিষয়-সম্বন্ধে একটু আলোচনা বাঞ্ছনীয় ।

(ক) **চেতোদর্পণ-মার্জজনং**—শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীৰ্ত্তন চিত্তরূপ দর্পণের মার্জনতুল্য । জীবের চিত্তকে দর্পণ (আয়না বা আরসি) বলা হইয়াছে ; দর্পণে যদি ধূলা-বালি-আদি ময়লা পড়ে, তাহা হইলে বস্তাদি দ্বারা মাজিয়া তাহা দূর করিয়া দর্পণকে পরিষ্কার করা হয় ; এইরূপে পরিষ্কারক বস্তাদিকে বলে মার্জন (যাহাদ্বারা মার্জিত করা হয়) । জীবের চিত্তরূপ দর্পণে ময়লা পড়িয়াছে, সঙ্কীৰ্ত্তনরূপ বস্তাদি দ্বারা পুনঃ পুনঃ চিত্তকে মার্জিত করিলে চিত্তদর্পণ স্বচ্ছ হইবে—ইহাই “চেতোদর্পণ-মার্জন”-শব্দের মর্ম্ম ।

দর্পণের সঙ্গে চিত্তের তুলনা দেওয়ার সার্থকতা কি ? দর্পণ যদি পরিষ্কার থাকে, তাহা হইলে তাহার সম্মুখভাগে নিকটে যে বস্তুটা থাকে, দর্পণের মধ্যে সর্বদাই তাহার প্রতিবিম্ব পড়ে ; ঐ বস্তুটা যদি সর্বদাই দর্পণের সম্মুখে ও নিকটে থাকে, তাহা হইলে দর্পণের মধ্যে সর্বদাই তাহার প্রতিবিম্ব দেখা যাইবে । কিন্তু দর্পণে যদি প্রচুর পরিমাণে ময়লা জমে, তাহা হইলে কোনও বস্তুর প্রতিবিম্বই তাহাতে প্রতিফলিত হইবে না ; বস্তাদি দ্বারা ময়লা দূর করিতে থাকিলে, যতই ময়লা দূরীভূত হইবে, ততই সম্মুখস্থ বস্তুর প্রতিবিম্ব স্পষ্টতর হইয়া উঠিবে, ময়লা যখন সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইবে, তখন প্রতিবিম্বও সম্যক্রূপে স্পষ্ট হইবে ।

দর্পণের সঙ্গে জীবের চিত্ত তুলিত হওয়ায় বুঝা যাইতেছে—দর্পণের তায় চিত্তেরও প্রতিফলন-ক্ষমতা আছে, চিত্তেও নিকটস্থ বস্তু প্রতিফলিত হইতে পারে । কিন্তু চিত্তের নিকটস্থ বস্তু কি ? তত্ত্বতঃ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণধাম উভয়ই “সর্বগ, অনন্ত, বিভূ”—এই বিভূত্বাদি নিত্য ; সুতরাং সর্বব্যাপক শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণধাম সর্বদাই সর্বত্র ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছেন ; তাই শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণধাম সর্বদাই সকলের নিকটতম বস্তু ; জীবের চিত্তরূপ দর্পণ যদি নির্মল থাকে, তাহা হইলে সেই চিত্তে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণধাম—(সুতরাং শ্রীকৃষ্ণলীলাদিও) সর্বদাই প্রতিফলিত হইবে—সঞ্চারিত হইবে । প্রশ্ন হইতে পারে, নির্মল চিত্তে সন্নিহিত শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণধাম যেমন প্রতিফলিত হইতে পারে, তদ্রূপ নিকটবর্তী প্রাকৃত বস্তু-আদিও তো প্রতিফলিত হইতে পারে ? তাহা হইতে পারে না । শ্রীকৃষ্ণাদি বিভূ-বস্তু সর্বত্রই

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী চীকা ।

আছেন—সুতরাং চিত্তের অতি নিকটতম প্রদেশেও আছেন ; কোনও প্রাকৃত বস্তুই চিত্তের তত নিকটে যাইতে পারে না,—প্রাকৃতবস্তু এবং চিত্তের মধ্যস্থলে থাকিবেন শ্রীকৃষ্ণাদি বিভূবস্তু ; প্রাকৃতবস্তু থাকিবে শ্রীকৃষ্ণাদির পশ্চাদভাগে ; দর্পণে সম্মুখস্থ বস্তুই প্রতিফলিত হয়, পশ্চাদবর্তী বস্তু প্রতিফলিত হয় না—সম্মুখে দর্পণ রাখিলে পৃষ্ঠদেশ দর্পণে প্রতিফলিত হয় না । সুতরাং শ্রীকৃষ্ণাদি বিভূবস্তুই নিম্নলিখিত চিত্তদর্পণে প্রতিফলিত হইবে—প্রাকৃতবস্তু প্রতিফলিত হইবে না । আবার শ্রীকৃষ্ণাদি বিভূবস্তু বলিয়া তাঁহাদের প্রতিবিম্বেই সমস্ত দর্পণ জুড়িয়া থাকিবে—অন্য বস্তুর প্রতিবিম্বের স্থানই থাকিবে না । এই গেল নিম্নলিখিত চিত্তের অবস্থা । কিন্তু চিত্ত যদি নিম্নলিখিত—স্বচ্ছ—না হয়, তাহা হইলে তাহাতে শ্রীকৃষ্ণাদি বিভূবস্তু প্রতিফলিত হইবে না ।

জীব স্বরূপে শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব ; তাহার চিত্তও স্বরূপে শুদ্ধ, স্বচ্ছ, নিম্নলিখিত—কৃষ্ণবিষয়ক বস্তুর প্রতিবিম্ব-গ্রহণের যোগ্য—নিম্নলিখিত দর্পণের তুল্য । কিন্তু যাহারা মায়াবদ্ধ জীব, অনাদিকাল হইতেই তাহারা শ্রীকৃষ্ণকে ভুলিয়া দ্বিতীয় বস্তু মায়াতে অভিনিবিষ্ট হইয়া আছে—মায়িক-উপাধিকে অঙ্গীকার করিয়া আছে ; তাই তাহাদের চিত্ত মায়ার আবরণে আবৃত হইয়া মলিন হইয়া পড়িয়াছে—ভগবদ্-বিষয়ক বস্তুর প্রতিবিম্ব গ্রহণে অযোগ্য হইয়াছে । এই মায়িক-মলিনতা দূরীভূত হইলে চিত্ত আবার স্বরূপে অবস্থিত হইবে—নিম্নলিখিত দর্পণের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক-বস্তু তখনই তাহাতে প্রতিফলিত হইবে । চিত্তের এই মলিনতাকে দূর করিবার উপায় শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ণন ; নিরবচ্ছিন্ন ভাবে পুনঃ পুনঃ শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ণন করিতে করিতে চিত্তের মায়া-মলিনতা অন্তর্হিত হইবে—যেমন, বস্ত্রাদি দ্বারা পুনঃ পুনঃ মার্জ্জন করিতে করিতে দর্পণের ধূলাবালিরূপ মলিনতা দূরীভূত হয় ।

(খ) ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ক্সাপণং—শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ণন সংসার-মহাদাবানলকে নির্ক্সাপিত করে । জীবের ত্রিতাপ-জ্বালাই তাহার সংসারজ্বালা ; ইহাকেই মহাদাবাগ্নি বলা হইয়াছে । দাবাগ্নি—বন্যাগ্নি, বনের আগুন ; বনে আগুন লাগিলে তাহাতে সমস্ত বন পুড়িয়া ছাই হইয়া যায় । ত্রিতাপজ্বালায় জলিয়াও জীব অকর্ষণ্য হইয়া পড়ে ; তাই ত্রিতাপজ্বালারূপ সংসার-দুঃখকে দাবাগ্নি বলা হইয়াছে । সংসারজ্বালাকে দাবানলের সঙ্গে তুলিত করার সার্থকতা আছে ; প্রথমতঃ, বনে যে আগুন লাগে, তাহা সাধারণতঃ বাহির হইতে কেহ ধরাইয়া দেয় না ; বনমধ্যস্থ বৃক্ষসমূহের পরস্পর সংঘর্ষে বনের মধ্যেই ইহার উৎপত্তি । জীবের সংসারজ্বালাও তদ্রূপ ; বাহিরের কোনও বস্তুই এই জ্বালার হেতু নহে—দুর্ক্সাসনাসমূহের পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাতে চিত্তের মধ্যেই ইহার জন্ম । দুর্ক্সাসনার প্রেরণায় আমরা যে সকল কর্ম করিয়া থাকি, বা পূর্ক্সজন্মে করিয়া আসিয়াছি, তাহারই ফল আমাদের ত্রিতাপ-জ্বালা । এজন্ত আমরা নিজেরাই দায়ী, অপর কেহ দায়ী নহে । অনেক সময় আমরা মনে করি, অমকের জন্ত আমার এই বিপদটা ঘটিল ; এইরূপ মনে করাও ভ্রান্তি । বিপদ আমাদের কর্মার্জিত ফল, আমাদেরই ফল ভোগ করিতেই হইবে ; যাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া ফল আসিয়াছে, সে সেই ফলের বাহকমাত্র । বাজারে ফল কিনিয়া রাখিয়া আমি যদি দোকানীকে বলি—কুলিদ্বারা ফলগুলি পাঠাইয়া দিবে, কুলি যদি সেই ফল নিয়া আসে, আর তাহা যদি বিসাদ হয়, তবে তজ্জন্ত কুলি দায়ী নয় ; দায়ী আমিই । যাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া আমার বিপদ আসে, সেও আমার উপার্জিত কর্মফলই বহন করিয়া আনে ; নূতন কিছু আনে না ; আমার দুঃখের জন্ত তাহাকে দায়ী করিয়া তাহার প্রতি অসদাচরণ করিলে আমার পক্ষে আবার একটা নূতন কর্মই করা হইবে, সেই নূতন কর্মের ফলও আমাকেই ভোগ করিতে হইবে । আমাদের কর্মফল অনুসারেই আমাদের জন্ম হয় ; যে স্থানে, যে রূপ মাতাপিতার গৃহে, যে রূপ আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীর মধ্যে, যে রূপ আবেষ্টনীর মধ্যে, জন্ম হইলে আমাদের কর্মফল ভোগের সুবিধা হইতে পারে, আমরা সেইরূপ স্থানে এবং সেইরূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যেই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি । যাদের মধ্যে জন্মে, তাহারা ও আমরা পরস্পরের কর্মফল ভোগের পক্ষে পরস্পরের সহায়, পরস্পর পরস্পরের কর্মফলের বাহক । দ্বিতীয়তঃ, দাবানল যখন জলিতে থাকে, বন বা বনস্থ বৃক্ষাদি আগুন হইতে দূরে

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

সরিয়া যাইয়া আত্মরক্ষা করিতে পারে না—একস্থানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কেবল দগ্ধ হইতেই থাকে । মায়াবদ্ধ জীবের অবস্থাও তদ্রূপ—জীব ত্রিতাপ-জালায় কেবল জ্বলিতেই থাকে—মায়িক স্মৃতিভোগের আশা-রজ্জুদ্বারা নিজেকে সংসারের সঙ্গে এমনভাবেই বাঁধিয়া রাখিয়াছে যে, সে ঐ ত্রিতাপজালা হইতে দূরে পলাইয়া যাইয়া (কৃষ্ণোন্মুখ হইয়া) আত্মরক্ষা করিতে পারে না । “সংসার বিষানলে, দিবানিশি হিয়া জলে, জুড়াইতে না কৈছ উপায় ॥ শ্রীলঠাকুর মহাশয় ।” তৃতীয়তঃ, দাবানলে দগ্ধ হইয়া বন নিজের অস্তিত্বই যেন হারাইয়া ফেলে—বনের কোনও চিহ্নই আর তখন তাহাতে দেখা যায় না । মায়াবদ্ধ জীবের অবস্থাও তদ্রূপ—জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস, কৃষ্ণসেবাই তাহার স্বরূপগত কর্তব্য; কিন্তু সংসারের আবর্তে পড়িয়া কৃষ্ণসেবার কথাই জীবের চিত্তে উদ্ভিত হয় না—তাহার কৃষ্ণদাসত্বের কোনও চিহ্নই থাকে না ।

যদি নিরবচ্ছিন্নভাবে বহু সময় পর্য্যন্ত মুসলধারে বৃষ্টিপাত হইতে থাকে, তাহা হইলে দাবানল নির্বাপিত হইতে পারে । তদ্রূপ, নিরবচ্ছিন্নভাবে বহুকাল শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীৰ্ত্তন করিলে জীবের সংসার-তাপ দূরীভূত হইতে পারে ।

সংসারকে মহাদাবানল বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, ক্ষুদ্র অগ্নিশিখা বাতাসে নিভিতে পারে; কিন্তু দাবানল বাতাসে নিভিতে পারে না; প্রচুর বৃষ্টিপাতে নিভিতে পারে; কিন্তু মহাদাবানল বোধহয় প্রচুর বৃষ্টিপাতেও সহসা নিভিতে পারে না । জীবের সংসার-দুঃখও লোকের সাধনাবাক্যে, প্রাকৃত ভোগ্যবস্তুর উপভোগাদিতে বা ঔষধাদিতে দূরীভূত হইতে পারে না—একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীৰ্ত্তনই ইহাকে দূরীভূত করিতে সমর্থ ।

(গ) শ্রেয়ঃ-কৈরব-চন্দ্রিকাবিতরণঃ—শ্রেয়ঃ অর্থ মঙ্গল; কৈরব অর্থ কুমুদ; চন্দ্রিকা অর্থ জ্যোৎস্না । শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীৰ্ত্তন জীবের মঙ্গলরূপ কুমুদের পক্ষে জ্যোৎস্না-বিতরণ-তুল্য । জ্যোৎস্নার সংস্পর্শে রাত্রিকালে কুমুদ বিকশিত হয়, ইহাই কবির ধারণা । জ্যোৎস্নার স্পর্শে কুমুদ যেমন বিকশিত হইয়া স্নিগ্ধ হাশ্বে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে, শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীৰ্ত্তনের প্রভাবেও তদ্রূপ মায়াবদ্ধ জীবের রূপ সেবোন্মুখতারূপ মঙ্গল বিকশিত হইতে থাকে । কৃষ্ণ-সঙ্কীৰ্ত্তন করিতে করিতে জীবের চিত্ত হইতে দুর্দাসনা দূরীভূত হইতে থাকে এবং কৃষ্ণ-সেবার বাসনা উন্মোচিত হইতে থাকে ।

অনেক সময় আমরা আমাদের সাংসারিক মঙ্গলকেই শ্রেয় (মঙ্গল) মনে করি; বাস্তবিক তাহা মঙ্গল নয়, তাহা আমাদের প্রেয় (ইন্দ্রিয়-স্বথের তৃপ্তি সাধক বস্তু) মাত্র । ইহা আমাদের সংসার-বন্ধনকে আরও দৃঢ়তর করিয়া দুঃখেরই পরিপোষণ করে । বিশেষতঃ, এই প্রেয়, যাহাকে আমরা শ্রেয় বলিয়া মনে করি, তাহা—চিরস্থায়ীও নয় । বাস্তব শ্রেয় বা মঙ্গল বলা যায় সেই বস্তুকেই, যাহা ধ্বংসহীন, যাহার পরিণামেও দুঃখ নাই, যাহা পাইলে স্তরের জ্ঞ ছুটাছুটিও আত্যন্তিক নিবৃত্তি লাভ করে । শ্রীকৃষ্ণচরণ-সেবাই একমাত্র সেই শ্রেয় বা মঙ্গল । শ্রীকৃষ্ণ-চরণ-সেবা লাভের জন্ত প্রয়োজন—জীব যে কৃষ্ণের নিতাদাস, এই জ্ঞানের ক্ষুরণ, জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে সম্বন্ধের জ্ঞানের বিকাশ এবং সেবা-বাসনার বিকাশ । সম্বন্ধ জ্ঞান ও সেবা-বাসনা বিকাশের জন্ত সর্বপ্রথম দরকার কৃষ্ণোন্মুখতা । এই কৃষ্ণোন্মুখতার বিকাশই আমাদের শ্রেয়রূপ কুমুদের বিকাশের প্রথম স্তর । নাম-সঙ্কীৰ্ত্তনের প্রভাবেই তাহা হইতে পারে এবং নাম-সঙ্কীৰ্ত্তনের প্রভাবেই পরবর্তী স্তরগুলিও ক্রমশঃ বিকশিত হইতে পারে ।

(ঘ) বিদ্যাবধুজীবনঃ—শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীৰ্ত্তন জীবের বিদ্যাবধুর জীবন-সদৃশ । যাহা ব্যতীত কেহ বাচিতে পারে না, তাহাই তাহার জীবন বা প্রাণ; শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীৰ্ত্তন ব্যতীত বিদ্যাবধু বাচিতে পারে না; তাই শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীৰ্ত্তনকে বিদ্যাবধুর জীবন বলা হইয়াছে । কিন্তু বিদ্যাবধু কি? বিদ্যারূপা বধু—বিদ্যাবধু; বধুর সঙ্গে বিদ্যার তুলনা করা হইয়াছে । কিন্তু বিদ্যা কি? যাহা দ্বারা জানা যায়, তাহাই বিদ্যা; আবার যে বস্তুটা জানিলে, আর কিছুই জানার বাকী থাকে না, সেই বস্তুটা জানা যায় যদ্বারা, তাহাতেই বিদ্যার পরাকাষ্ঠা । শ্রীকৃষ্ণ আশ্রয়-তত্ত্ব; স্তররাং শ্রীকৃষ্ণকে জানিতে পারিলে আর কিছুই জানার বাকী থাকে না; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে জানিবার একমাত্র উপায়—ভক্তি (ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহঃ); স্তররাং ভক্তিই হইল শ্রেষ্ঠা বিদ্যা; তাই শ্রীল রামানন্দ রায় বলিয়াছেন—‘শ্রীকৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর ॥ ২।৮।১১২ ॥’

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

বিজ্ঞাবধুজীবন-শব্দে কৃষ্ণভক্তিকেই “বিজ্ঞা” বলা হইয়াছে ; এই বিজ্ঞাকে আবার বধু বলা হইয়াছে ; ইহার তাৎপর্য বোধহয় এই যে—কৃষ্ণভক্তি, বধুরই ছায়—কোনল-স্বভাবা, স্নিগ্ধা, সেবা-পরায়ণা, মধুর-স্বভাবা ও সদাহাস্যময়ী বা প্রসন্ন এবং আত্মগোপন-চেষ্টিতা ; অর্থাৎ যাহার চিত্তে ভক্তিরাগী কৃপা করিয়া আবির্ভূত হয়েন, তাঁহারও ঐরূপ প্রকৃতিই হইয়া থাকে । শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীৰ্ত্তন এই বধুপ্রকৃতি কৃষ্ণভক্তির জীবনতুল্য ; অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীৰ্ত্তন ব্যতীত কৃষ্ণভক্তি উন্মেষিত হইতে পারে না, উন্মেষিত হওয়ার পরেও শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীৰ্ত্তন ব্যতীত ভক্তি স্বাশ্রিত্য লাভ করিতে পারে না । ভক্তির উন্মেষের নিমিত্ত এবং তাহার রক্ষার নিমিত্ত সর্বদাই সঙ্কীৰ্ত্তন প্রয়োজনীয় । ২।১।১৩৩—৩৭ পয়ার দ্রষ্টব্য ।

পূর্বেই বলা হইয়াছে—নাম উপায়ও বটে, উপেয়ও বটে ; নাম স্বয়ংই পরম-পুরুষার্থ (পূর্ববর্তী ৩।২।৭ পয়ারের টীকায় ধ-অহুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) । নাম হইল নামীর ছায় পরম আশ্রয়, পরম মধুর । আলোচ্য শ্লোকের “বিজ্ঞাবধু-জীবনম্” ।—অংশ পর্যন্ত নাম-সঙ্কীৰ্ত্তনের উপায়ত্বের কথাই বলা হইয়াছে । নাম-সঙ্কীৰ্ত্তনের প্রভাবে চিত্তের সমস্ত মলিনতা দূরীভূত হয় এবং চিত্তে ভক্তির আবির্ভাব হয় । মায়ামলিনতাই কলাপাতার ছায় আমাদের জিহ্বাদি ইন্দ্রিয়ের উপরে অবস্থিত আছে বলিয়া পরমমধুর নামের সঙ্গে জিহ্বাদির স্পর্শ হইতে পারে না । নাম-সঙ্কীৰ্ত্তনের প্রভাবে সেই মলিনতারূপ কলাপাতার আবরণ দূরীভূত হইলেই জিহ্বাদির সঙ্গে নামের স্পর্শ হইতে পারে, তখনই নাম-মাধুর্যের আশ্বাদন সম্ভব হইতে পারে । এই নাম-মাধুর্যের আশ্বাদন কিরূপ অপূর্ব, তাহাই শ্লোকের শেষার্ধ্বে বলা হইয়াছে । এইরূপে শ্লোকের শেষার্ধ্বে হইল নাম-সঙ্কীৰ্ত্তনের উপেয়ত্বের বা পরম-পুরুষার্থতার প্রতিপাদক । এক্ষণে শেষার্ধ্বে শব্দগুলিই আলোচিত হইতেছে ।

(৬) আনন্দানুধিবর্জনং—শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীৰ্ত্তন আনন্দ-সমুদ্রকে বর্জিত করিয়া থাকে । চক্ষোদয়ে সমুদ্রবক্ষে যেমন বিচিত্র তরঙ্গমালার উদয় হয়, শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীৰ্ত্তনের প্রভাবেও তদ্রূপ ভক্তের হৃদয়ে আনন্দ নানা বৈচিত্রী ধারণ করিয়া থাকে । শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীৰ্ত্তনের প্রভাবে ভক্তের হৃদয় সর্বদাই আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া থাকে । বর্ষাকালে নদী যেমন কানায় কানায় জলপূর্ণ থাকে, শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীৰ্ত্তনের প্রভাবে ভক্তের হৃদয়ও তদ্রূপ আনন্দ-লহরীতে সর্বদা পরিপূর্ণ থাকে ।

(৭) প্রতিপদং পূর্ণানুভাস্বাদনং—শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীৰ্ত্তনের প্রত্যেক পদেই পূর্ণানুভূতির (সকল রসের) আশ্বাদন পাওয়া যায় ; সঙ্কীৰ্ত্তন-কালে যতগুলি পদ (বা শব্দ) কীর্তিত হয়, তাহাদের প্রত্যেক পদেই সকল রসের পূর্ণ-আশ্বাদন পাওয়া যায় ; ইহার কারণ এই যে, শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীৰ্ত্তনও আনন্দ-স্বরূপ । “কৃষ্ণনাম কৃষ্ণগুণ কৃষ্ণলীলারুণ্ড । কৃষ্ণের স্বরূপ সম সব চিদানন্দ ॥ ২।১৬.১ ০ । তত্ত্ববস্ত—কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি, প্রেমরূপ । নাম-সঙ্কীৰ্ত্তন সব আনন্দ-স্বরূপ ॥ ১।১।৫৪ ॥”

নাম ও নামী অভিন্ন বলিয়া নামীর ছায় নামও পূর্ণ । “পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোহভিন্নস্বারামনামিনঃ ॥” পূর্ণ শব্দে সেই বস্তুকেই বুঝায়, যাহা হইতে সম্পূর্ণ বস্তুটী লইয়া গেলেও সম্পূর্ণ বস্তুটীই অবশিষ্ট থাকে । “পূর্ণস্ত পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্ঠতে ॥” পূর্ণ হইল অসীম, সর্বব্যাপক ; তাহার কোনও অংশকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লওয়া সম্ভব নয় । তথাপি যাহাকে তাহার অংশ বলিয়া মনে করা যায়, তাহাতেও পূর্ণবস্তুর ধর্ম পূর্ণরূপে বিরাজিত ; তাহার মাধুর্যাদি পূর্ণতমরূপেই তাহার অংশবৎ প্রতীয়মান বস্তুতেও বিদ্যমান থাকে ; ইহাই পূর্ণবস্তুর স্বরূপগত ধর্ম । এইরূপ পূর্ণ-বস্তু আছে মাত্র একটি—পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহার অভিন্নস্বরূপ শ্রীনাম । তাই সম্পূর্ণ নামের আশ্বাদনে যে পূর্ণ মাধুর্যের অহুভব হয়, নামের এক অংশে, নামের একটি পদে, এমন কি একটি অক্ষরেও—সেই পূর্ণ মাধুর্যের পূর্ণ আশ্বাদন পাওয়া যায় । শ্রীমন্মহাপ্রভু “জগন্নাথ” বলিতে যাইয়া প্রেমাবেশ-বশতঃ পূর্ণ নামটী উচ্চারণ করিতে পারেন নাই, কেবল “জ-জ গ-গ” মাত্র বলিয়াছিলেন ; এই একটি বা দুইটি অক্ষরের আশ্বাদনেই তিনি “জগন্নাথ”

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

এই সম্পূর্ণ নামটির পূর্ণতম মাধুর্যের আশ্বাদন পাইয়াছিলেন। “প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্”—বাক্যে এইরূপ তাৎপর্যই প্রকাশ করা হইয়াছে।

নামের মাধুর্য এমনই চিত্তহারী যে, একবার উচ্চারণ করিলে জিহ্বা যেন তাহা আর ছাড়িতে পারে না। তাই স্বয়ং শ্রীরাধা বলিয়াছেন—“সই কেবা শুনাইল শ্রাম নাম। ঐ নাম কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো, আকুল করিল মোর প্রাণ ॥ না জানি কতক মধু, শ্রাম নামে আছে গো, বদন ছাড়িতে নাহি পারে। জপিতে জপিতে নাম, অবশ করিল গো, কেমনে পাইব সখি তারে ॥” এই নাম স্বীয় মাধুর্য আশ্বাদনের জ্ঞান বলবতী লালসা জাগাইয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়কেই ব্যাকুল করিয়া তোলে। তাই যখন এই পরম মধুর নাম জিহ্বায় আবিভূত হয়, তখন অসংখ্য জিহ্বা পাওয়ার জ্ঞান লালসা জাগায়, যখন কর্ণে আবিভূত হয়, তখন অর্কুদ অর্কুদ কর্ণ পাওয়ার ইচ্ছাকে বলবতী করে এবং যখন এই নাম হৃদয়-চতুরে নৃত্য করিতে থাকে, তখন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াই স্তম্ভিত হইয়া যায়। একথাই শ্রীপেৰ্ণমাসী দেবী নান্দীমুখীর নিকটে বলিয়াছেন—“তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতলুতে তুণ্ডাবলীলক্লেয়ে। কর্ণকোড়-কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্কুদেভ্যঃ স্পৃহাম্ ॥ চেতঃপ্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্কেজিয়াগাং কৃতিম্। নো জ্ঞানে কিয়ন্তিরমৃতে রচিতা কৃষ্ণেতি বর্ণয়ী ॥ (৩.১১:—শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)।

(ছ) সর্বাঙ্গ-স্বপনং—সর্গ (সকল) আত্মার (দেহের, মনের—দেহস্থিত ইন্দ্রিয়ের) পক্ষে স্বপন (যাহা দ্বারা স্নান করা যায়, তাহার) তুল্য। গ্রীষ্মকালের মধ্যাহ্নে প্রথর সূর্য্যকিরণের মধ্যে নগ্নপদে অনাবৃত-দেহ-মস্তকে যদি কেহ বিস্তীর্ণ রৌদ্রদগ্ধ ময়দানের উপর দিয়া অনেক সময় পর্য্যন্ত পদব্রজে চলিয়া আসে, তখন তাহার দেহের ভিতর বাহির যেন জলিয়া যাইতে থাকে। তখন যদি সে ব্যক্তি শীতল জলে ডুব দিয়া স্নান করে এবং শীতল পানীয় পান করে, তাহা হইলেও তাহার জালা সম্যক্ দূরীভূত হয় না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীৰ্তনের পরম-মিষ্ট এবং অমৃত-নির্দি স্তমধুর-রস—অনাদিকাল হইতে সংসার-মরুভূমিতে ভ্রমণশীল ত্রিতাপ-জালা-দগ্ধ জীবের দেহ, মন, ইন্দ্রিয়, দেহের অতি সূক্ষ্মতম অংশকেও পরিনিষিক্ত করিয়া তাহার পরম-মিষ্টতা সম্পাদন করিতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ-সংকীৰ্তন-কৃপা করিয়া যখন বাগিন্দ্রিয় জিহ্বায় আত্মপ্রকট করে, তখন জিহ্বা আনন্দ-রসে আপ্সুত হয়। ঐ সংকীৰ্তন আবার চিত্তে বিহার করিয়া চিত্তকেও আনন্দ-রসে সংপ্লাবিত করে—চিত্তে তখন আনন্দের তরঙ্গ প্রবাহিত হইতে থাকে; এই তরঙ্গ চিত্ত হইতে সমস্ত ইন্দ্রিয়ে ও সমস্ত দেহে সংক্রামিত হইয়া সমস্ত দেহেই ইন্দ্রিয়কে আনন্দরসে অভিষিক্ত করিয়া থাকে। কেবল চিত্ত কেন, নামরূপ অমৃত যে কোনও একটি ইন্দ্রিয়ে আবিভূত হইলেই স্বীয় মধুর রস-ধারায় সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সম্যক্রূপে প্লাবিত করিয়া দেয়, সমস্ত ইন্দ্রিয়ে এবং দেহের প্রতি রঞ্জে, প্রতি অণুতে পরমাণুতে প্রবেশ করিয়া সমস্তকে সম্যক্রূপে পরিনিষিক্ত ও পরিসিদ্ধি করিয়া দেয়। “একস্মিন্দিয়্যে প্রাহুভূতং নামামৃতং রসৈঃ। আপ্লাবয়তি সর্বাণীন্দ্রিয়াণি মধুরৈর্নিভৈঃ ॥ বৃ, ভা, ২।৩।১৬২ ॥” এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীৰ্তন হইল সর্বাঙ্গ-তৃপ্তিজনক।

শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীৰ্তন—শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তন সংকীৰ্তন; শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলাদির সংকীৰ্তন। পূর্ব-পয়ারসমূহে নাম-সঙ্কীৰ্তনের কথা উল্লিখিত থাকায়, এবং নাম-সঙ্কীৰ্তনের মাহাত্ম্য-সম্বন্ধেই এই “চেতোদর্পণ”-শ্লোকটি উল্লিখিত হওয়ায়, এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীৰ্তন শব্দে শ্রীকৃষ্ণ-নাম-সঙ্কীৰ্তনই বোধ হয় লক্ষিত হইয়াছে। উক্ত শ্লোকের টীকায়ও শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীৰ্তন-শব্দের অর্থ লিখিত হইয়াছে—কৃষ্ণ, গোবিন্দ ইত্যাদি নামোচ্চারণ।

এই শ্লোকে জগতের জীবের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটি আশীর্বাদও যেন প্রচ্ছন্ন ভাবে বিরাজিত আছে বলিয়া মনে হয়। “শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীৰ্তনং বিজয়তে—শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীৰ্তন বিশেষরূপে জয়যুক্ত হইতেছে।” সংকীৰ্তনের মাহাত্ম্য যদি জগতে সর্বতোভাবে প্রচারিত হয়—জগতের সকল লোক যদি সংকীৰ্তন করে, সংকীৰ্তনের ফলে যদি তাহাদের চিত্তের মলিনতা দূরীভূত হয়, যদি তাহাদের বিগুহ চিত্তে ভক্তির আবির্ভাব হয়, তাহাদের চিত্তে যদি আনন্দ-সমুদ্র উচ্ছসিত হইয়া উঠে, যদি নামের প্রতি পদে, প্রতি অক্ষরে তাহারা পূর্ণ আনন্দের আশ্বাদন পাইতে পারে, যদি

সঙ্কীৰ্ত্তন-হৈতে—পাপ-সংসার-নাশন ।

চিত্তশুদ্ধি, সৰ্বভক্তিসাধন-উদগম ॥ ১০

কৃষ্ণপ্রেমোদগম, প্রেমামৃত-আস্বাদন ।

কৃষ্ণপ্রাপ্তি, সেবামৃতসমুদ্রে মজ্জন ॥ ১১

উঠিল বিষাদ দৈন্ত পড়ে আপন শ্লোক ।

যার অর্থ শুনি সব যায় দুঃখ-শোক ॥ ১২

গৌর কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

তাহাদের দেহ, মন, ইন্দ্রিয়—দেহের প্রতি অণু পরমাণু নামামৃতরসে সম্যক্রূপে পরিসিদ্ধিত হয়—তাহা হইলেই বলা যায়, নাম-সঙ্কীৰ্ত্তন বিশেষরূপে জয়যুক্ত হইতেছে । তাহা হইলেই জগতের জীব নাম-সঙ্কীৰ্ত্তনের জয়কীৰ্ত্তনে মুখর হইতে পারে । তাহাই যেন হয়—ইহাই যেন জগতের জীবের প্রতি প্রভুর প্রচ্ছন্ন আশীর্বাদ ।

১০। এইরূপে “চেতোদর্পণ”-শ্লোকের মর্ম প্রকাশ করিতেছেন ।

সঙ্কীৰ্ত্তন-হৈতে—শ্রীকৃষ্ণ-নাম-সঙ্কীৰ্ত্তনের প্রভাবে ।

পাপ-সংসার-নাশন—পাপনাশন এবং সংসার নাশন । নাম-সঙ্কীৰ্ত্তনের প্রভাবে সর্ববিধ পাপ দূরীভূত হয় এবং সংসারবন্ধন, ত্রিতাপ-জ্বালাদি-সংসার-দুঃখ দূরীভূত হয় ।

পাপ-সংসার-নাশন-শব্দে “ভবমহাদাবাগ্নি-নির্কোপণের” মর্ম ব্যক্ত হইয়াছে ।

চিত্ত-শুদ্ধি—নাম-সঙ্কীৰ্ত্তনের প্রভাবে চিত্তের-মায়ামলিনতা দূরীভূত হয়, চিত্তের দুর্কাসনাদি অন্তর্হিত হয় । ইহা “চেতোদর্পণ-মার্জন”-শব্দের তাৎপৰ্য্য ।

সর্ব-ভক্তি-সাধন-উদগম—নাম-সঙ্কীৰ্ত্তনের প্রভাবে সমস্ত ভক্তি-সাধনের-উদয় হয়; ভক্তিমার্গে যে যে সাধনের অমুষ্ঠান প্রয়োজন, নাম-সঙ্কীৰ্ত্তনের প্রভাবে সে সমস্তই চিত্তে স্ফুরিত হয়, এবং নাম-সঙ্কীৰ্ত্তনই সাধকের দ্বারা সে সমস্ত সাধনাসের অমুষ্ঠান করাইয়া লয় । নাম-সঙ্কীৰ্ত্তনের প্রভাবে চিত্তের মলিনতা যখন দূরীভূত হইতে থাকে, তখন চিত্ত ক্রমশঃ শ্রীকৃষ্ণে উন্মুখ হয় এবং স্বতঃই নববিধা-ভক্তির এবং লীলাস্বরগাদির অমুষ্ঠান করিতে সাধকের প্রবৃত্তি জন্মে—সাধক অত্যন্ত আগ্রহ ও আনন্দের সহিত সে সমস্তের অমুষ্ঠানও করিয়া থাকেন ।

অথবা, সর্ব-ভক্তি-সাধন-উদগম—নাম-সঙ্কীৰ্ত্তনের প্রভাবে সর্ববিধ-সাধন-ভক্তির ফলের উদয় হয়, বিভিন্ন সাধন-ভক্তির অমুষ্ঠানে যে ফল পাওয়া যায়, এক নাম-সঙ্কীৰ্ত্তনের প্রভাবেই সেই ফল (প্রেম বা কৃষ্ণ-সেবায় প্রবৃত্তি) পাওয়া যায় । “নববিধা ভক্তি পূর্ণ হয় নাম হৈতে । ২।১৫।১০৮ ॥” ইহা “শ্রেয়ঃ-কৈরব-চন্দ্রিকা-বিতরণং” শব্দের তাৎপৰ্য্য । ইহাতে “বিজ্ঞাবধুজীবনং” শব্দের মর্মও ব্যক্ত হইতেছে ।

১১। কৃষ্ণপ্রেমোদগম—নাম-সঙ্কীৰ্ত্তনের ফলে কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হয় । “আনন্দাশুধিবর্দ্ধনং” শব্দের তাৎপৰ্য্য ।

প্রেমামৃতাস্বাদন—নাম-সঙ্কীৰ্ত্তনে প্রেমরূপ অমৃতের মাধুর্য্য আস্বাদিত হয় । “পূর্ণামৃতাস্বাদনং” শব্দের তাৎপৰ্য্য ।

কৃষ্ণপ্রাপ্তি—নাম-সঙ্কীৰ্ত্তনের ফলে শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তি হয় ।

সেবামৃত-সমুদ্রে মজ্জন—শ্রীকৃষ্ণসেবায় কীৰ্ত্তনকারী আনন্দরূপ সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়েন । “সর্বাঙ্গসম্পন্নং” শব্দের মর্ম ।

১২। নাম-সঙ্কীৰ্ত্তনের মহিমা বর্ণন করিতে করিতে ভক্তভাবাবিষ্ট প্রভুর মনে হইল, নামে তাঁহার অমুরাগ নাই, তাই তিনি নামের ফল হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন । ইহা মনে হইতেই প্রভুর মনে দৈন্ত ও বিষাদের উদয় হইল; দৈন্ত ও বিষাদে অভিভূত হইয়া প্রভু “নাম্যামকারি” ইত্যাদি নিম্নোক্ত শ্লোকটি উচ্চারণ করিলেন; এই শ্লোকটিও প্রভুর স্বরচিত—ইহা শিক্ষাষ্টকের দ্বিতীয় শ্লোক ।

আপন শ্লোক—স্বরচিত “নাম্যামকারি” শ্লোক । যার অর্থ—যে শ্লোকের অর্থ ।

তথাহি পদ্মাবল্যাম্ (৩১)—

নাম্নামকারি বহুধা নিজস্বশক্তি-

পুত্রাপিতা নিয়মিতঃ স্বরণে ন কালঃ।

এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্ নমাপি

হৃদৈবমৌদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ॥ ৪ ॥

অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার।

কৃপাতে করিল অনেক নামের প্রচার ॥ ১৩

খাইতে-শুইতে যথা-তথা নাম লয়।

দেশ-কাল-নিয়ম নাহি, সর্বসিদ্ধি হয় ॥ ১৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

অকারি ভগবতা হুয়া কর্তৃত্বভূতেনেতি শেষঃ। ইহ নাম্নি। চক্রবর্তী। ৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ৪। অর্থঃ। নাম্নাং (ভগবান্নাম-সমূহের) বহুধা (মুকুন্দ, গোবিন্দ, হরি, পুতনারি ইত্যাদি বহু প্রকারে) অকারি (প্রচার করিয়াছেন) ; তত্র (তাহাতে—সেই নামে) নিজস্বশক্তিঃ (নিজের সমস্ত শক্তি) অপিতা (অর্পিত হইয়াছে) ; স্বরণে (সেই নামের স্মরণ-বিষয়েও) কালঃ (সময়—সময়সম্বন্ধীয় কোনওরূপ) ন নিয়মিতঃ (নিয়মও করেন নাই) ; ভগবন্ (হে ভগবন্) ! তব (তোমার) এতাদৃশী (এরূপই) কৃপা (কৃপা) ; যম অপি (আমারও) ঈদৃশং (এইরূপ) হৃদৈবং (হৃদৈব যে), ইহ (এই নামে) অনুরাগঃ (অনুরাগ) ন অজনি (জন্মিল না)।

অনুবাদ। ভগবান্ (মুকুন্দ, গোবিন্দ, হরি, পুতনারি ইত্যাদি) বহু প্রকারে নিজ নাম প্রচার করিয়াছেন ; সেই নামে আবার নিজের সমস্ত শক্তিও অর্পণ করিয়াছেন ; সেই নামের স্মরণ-বিষয়ে সময়সম্বন্ধীয় কোনও নিয়মও নাই ; হে ভগবন্ ! এইরূপই তোমার কৃপা। কিন্তু আমার এমনই হৃদৈব যে, এমন নামেও আমার অনুরাগ জন্মিল না। ৪

পরবর্তী চারি পয়ারে এই শ্লোকের অর্থ বিবৃত হইয়াছে।

১৩। এক্ষণে চারি পয়ারে “নাম্নামকারি” শ্লোকের অর্থ করিতেছেন।

অনেক লোকের ইত্যাদি—ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন রুচি ; তাই তাহাদের ইচ্ছাও ভিন্ন ভিন্ন—অনেক প্রকার। কৃপাতে—জীবের প্রতি কৃপাবশতঃ। করিল অনেক নামের প্রচার—শ্রীকৃষ্ণ নিজের অনেক নাম—মুকুন্দ, গোবিন্দ, হরি, পুতনারি ইত্যাদি অনেক নাম—প্রচার করিলেন।

জগতে সকল লোকের রুচি বা বাসনা সমান নহে ; এক এক জন এক এক বিষয় কামনা করেন ; ভগবানের একই নামে সকলের রুচিও হয় না—এক এক জন এক এক নামে প্রীতি পানেন। তাই তাহাদের প্রতি কৃপা করিয়া পরমদয়াল শ্রীকৃষ্ণ নিজের অনেক রকম নাম প্রকট করিয়াছেন—যেন যাহার যে নাম ইচ্ছা, গ্রহণ করিতে পারেন। যিনি মুক্তি কামনা করেন, তিনি হয়ত মুকুন্দ নাম কীর্তন করিতে ভালবাসেন ; যিনি সর্বেশ্বর্য দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-সেবার ইচ্ছা করেন, তিনি হয়ত গোবিন্দ নামেই সমধিক আনন্দ পানেন ; যিনি বিদ্যা হইতে উদ্ধার কামনা করেন, তিনি হয়ত পুতনারি নামেই উল্লাস পানেন ; ইত্যাদি কারণে প্রত্যেকেই স্ব স্ব-অভিরুচি অনুসারে যেন ভগবানের নামকীর্তন করিতে পারেন, তাই ভগবান্ মুকুন্দ-গোবিন্দ-আদি নিজের বহু নাম প্রকট করিয়াছেন।

শ্রীভগবানের সকল নামেরই সমান শক্তি, সমান মহিমা। তথাপি যাহার যে নামে অভিরুচি, যাহার যে নামে প্রীতি, সেই নামের কীর্তনেই তাহার অধিক আনন্দ ; সুতরাং সেই নামের কীর্তনই তাহার পক্ষে সুবিধাজনক। শ্রীমদ্ভাগবতের “এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্তনং। জাতানুরাগো দ্রুতচিন্ত উচৈঃ”-ইত্যাদি বাক্যেও “স্বপ্রিয়নাম—নিজের প্রিয় যে নাম, সেই নাম”-কীর্তনের কথা জানা যায়। শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসেও তাহাই বলেন। “সর্কার্থশক্তিযুক্তস্ত দেবদেবশ্চ চক্রিণঃ। যথাভিরোচতে নাম তৎ সর্কার্থেষু কীর্তয়েৎ ॥ ১১:১৩৪ ॥” বৃহদ্ভাগবতামৃতও তাহাই বলেন। “সর্কেষাং ভগবান্নাম্নাং সমানো মহিমাপি চেৎ। তথাপি স্বপ্রিয়োগো স্বার্থসিদ্ধিঃ সুখং ভবেৎ ॥ ২১:১:৬০ ॥”

এই পয়ারে শ্লোকস্থ “নাম্নামকারি বহুধা” অংশের অর্থ করা হইয়াছে।

১৪। ভগবান্ এমনি দয়ালু যে, যেন যে কোনও লোক, যে কোনও সময়ে যে কোনও অবস্থাতেই স্বীয় অভীষ্ট

সর্বশক্তি নামে দিলেন করিয়া বিভাগ ।

আমার দুর্দৈব, নামে নাহি অমুরাগ ॥ ১৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী দ্রাক্ষা ।

নাম কীর্তন করিতে পারেন, তাই তিনি নাম-গ্রহণের নিমিত্ত কোনও নিয়মের অপেক্ষাই রাখেন নাই—থাইতে বসিয়া, শুইতে যাইয়া, কি শুইয়া শুইয়া, পবিত্র স্থানে হউক, কি অপবিত্র স্থানেই হউক—যে কোনও স্থানেই হউক না কেন, কিম্বা যে কোনও সময়েই হউক না কেন—শ্রীভগবানের নামকীর্তন করিলেই সমস্ত অতীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে—পরমকরণ ভগবান্ এক্রপ নিয়মই করিয়াছেন ।

থাইতে শুইতে—থাওয়ার সময়ে, কি শোওয়ার সময়ে, বা অল্প কোনও কাজ করার সময়েও নাম করা যায় । স্বপন্ ভুঞ্জন্ ব্রজংস্তিষ্ঠন্ তিষ্ঠংচ্চ বদংস্তথা । যে বদন্তি হরেন্নাম তেভ্যো নিত্যং নমো নমঃ ॥ হ, ভ, বি, ১১।২০ ॥—থাইতে, শুইতে, চলিতে, বসিতে, উঠিতে, কথা বলিতেও যাহারা হরিনাম বলেন, তাঁহাদিগকে নমস্কার নমস্কার ।” **যথা-তথা**—যেখানে সেখানে ; নাম-গ্রহণে স্থানের পবিত্রতার কোনও অপেক্ষাই নাই । **কাল-দেশ-নিয়ম নাহি**—নাম-গ্রহণসম্বন্ধে দেশকালের বিচার নাই ; যে কোনও স্থানে, যে কোনও সময়েই নাম গ্রহণ করা যায় । উচ্ছিষ্ট মুখে, কি উচ্ছিষ্টময় স্থানেও নাম করা যায় । “ন দেশনিয়মস্তস্মিন্ ন কালনিয়মস্তথা । নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধশ্চ হরেন্নামনি লুপ্তক ॥ হ, ভ, বি, ১১।২০ ২ ধৃত বিষ্ণুধর্মোত্তর-বচন ।” আরও “ন দেশকালাবস্থাস্থ উদ্ধাদিকমপেক্ষতে । কিন্তু স্বতন্ত্রমেবৈতন্নাম কামিতকামদম্ ॥ হ, ভ, বি, ১১।২০ ৪ ॥—নাম স্বতন্ত্র (কোনও বিধি-নিষেধের অধীন নহেন) ; দেশ, কাল, অবস্থা ও শুদ্ধি-আদির অপেক্ষা রাখেন না, নাম সর্বাভীষ্ট-প্রদ ।” **সর্বসিদ্ধি হয়**—সমস্ত অভিলাষ পূর্ণ হয় ।

এই পয়ারে শ্লোকস্থ “নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ” অংশের অর্থ করা হইয়াছে ।

১৫ । সর্বশক্তি—ভগবানের নিজের সমস্ত শক্তি । ভগবান্ নিজের বহু প্রকার নাম প্রকট করিয়া সেই সকল নামে নিজের সমস্ত শক্তিই অর্পণ করিয়াছেন ; প্রত্যেক নামকেই ভগবানের ছায় সর্বশক্তি-সম্পন্ন করিয়া দিয়াছেন । দান, ব্রত, তপশ্চা, তীর্থগমন, রাজহুয়যজ্ঞ, অশ্বমেধযজ্ঞ ইত্যাদি সমস্ত অমুষ্ঠানের শক্তিই শ্রীভগবান্ স্বীয় নামের শক্তির অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া দিয়াছেন । “দানব্রততপস্তীর্থক্ষেত্রাদীনাঞ্চ যাঃ স্থিতাঃ । শক্তয়ো দেব-মহতাং সর্বপাপহরাঃ শুভাঃ । রাজহুয়াশ্বমেধানাং জ্ঞানশ্রাধ্যাশ্রবস্তনঃ । আকৃষ্টা হরিণা সর্বাঃ স্থাপিতাঃ শ্বেষু নামসু ॥ —হ, ভ, বি, ১১।১২৬ ধৃত স্কন্দপুরাণবচন ।”

ইহা “নিজ-সর্বশক্তিস্ত্রুতাপিতা” অংশের অর্থ । শ্লোকস্থ “এতাদৃশী তব কৃপা” ইত্যাদি শেষ দুই চরণের অর্থ করিতেছেন—“আমার দুর্দৈব” ইত্যাদি বাক্য ।

আমার দুর্দৈব ইত্যাদি—প্রভু দৈত্ব করিয়া বলিতেছেন—“ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন অভিপ্রায় ও ক্রটি জানিয়া প্রত্যেকেরই ক্রটি ও অভিপ্রায় অনুক্রপ স্বীয় বহুবিধ নাম পরমকরণ ভগবান্ প্রকট করিয়াছেন ; এই সমস্ত নামে আবার নিজের সমস্ত শক্তিও তিনি অর্পণ করিয়াছেন—তাঁহার যে কোনও নামই তাঁহারই ছায় অনন্ত-অচিন্ত্যশক্তি-সম্পন্ন ; আবার এ সমস্ত নামগ্রহণের নিমিত্ত দেশ-কালাদির কোনওরূপ অপেক্ষাও তিনি রাখেন নাই—যে কোনও লোক, যে কোনও স্থানে, যে কোনও সময়ে তাঁহার যে কোনও নাম গ্রহণ করিলেই তাঁহার অতীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে । ইহা অপেক্ষা জীবের প্রতি ভগবানের করুণার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত আর কি থাকিতে পারে ? কিন্তু ভগবানের এত কৃপা সত্ত্বেও—এত সুযোগ তিনি করিয়া দিলেও, আমার এমনই দুর্ভাগ্য যে, ভগবানের নামে আমার অমুরাগ জন্মিল না—আমি নাম করিতে পারিলাম না—নামের ফল হইতেও বঞ্চিত হইলাম ।”

নামে অমুরাগ—নামে প্রীতি ; নামকীর্তনের অল্প উৎকর্ষ ।

গৌর-রূপা-তরঙ্গিণী টকা ।

শ্রীকৃষ্ণরতি গাঢ় লাভ করিতে করিতে প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অমুরাগ, ভাব, মহাভাবাদি স্তর অতিক্রম করিয়া যায়। এই প্রেম-স্নেহাদি হইল কৃষ্ণরতির স্থায়ী ভাব। সাধক-দেহে জীবের প্রেম পর্য্যন্ত হইতে পারে, তাহার অধিক হয় না। সুতরাং স্থায়ীভাব অমুরাগের কথা তো দূরে, স্নেহ-মানাদিও সাধক-দেহে দুর্লভ। তাই, সাধক-দেহে অমুরাগ—বলিতে ভজন-বিষয়ে উৎকর্ষাকেই বুঝায়, স্থায়ীভাব অমুরাগকে বুঝায় না। উজ্জলনীলমণির কৃষ্ণবল্লভ-প্রকরণে “তদ্ভাববদ্ধরাগা যে জনান্তে সাধনে রতাঃ। তদযোগ্যমমুরাগোঘং প্রাপ্যোৎকর্ষাৎসারতঃ ॥ ৩১ ॥”—শ্লোকের টিকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তীও তাহাই বলিয়াছেন—“অমুরাগোঘং রাগানুগীয়-ভজনোৎকর্ষাৎ, ন তু অমুরাগ-স্থায়িনং সাধকদেহে অমুরাগোৎপত্ত্যসম্ভবাৎ ॥—সাধকদেহে স্থায়ীভাব অমুরাগের উৎপত্তি অসম্ভব বলিয়া এই শ্লোকে অমুরাগোঘ-শব্দে রাগানুগীয়-ভজন-বিষয়ে উৎকর্ষতাই সূচিত হইতেছে।”

সকল নামের সমান মাহাত্ম্য সম্বন্ধে আলোচনা ।

“নামামকারি”—ইত্যাদি শ্লোক, ৩২০।১৩ এবং ৩২০।১৫ পয়ার হইতে জানা যায়—ভগবানের অনেক নাম এবং সকল নামেই ভগবান্ তাঁহার সমস্ত শক্তি দান করিয়াছেন। সুতরাং সকল নামেরই সমান শক্তি, সমান মাহাত্ম্য—ইহাই বুঝা যায়। আবার কোনও কোনও শাস্ত্র-প্রমাণে কোনও কোনও নামের বৈশিষ্ট্যের কথাও দৃষ্ট হয়। পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ডে বৃহদ্বিষ্ণুসহস্র-নামস্তোত্র হইতে জানা যায়—এক রাম-নাম সহস্র নামের তুল্য। “রাম-রামেতি রামেতি রমে রামে মনোরমে। সহস্রনামভিস্তুল্যং রামনাম বরাননে ॥ ৭২।৩৩৫ ॥ (২।৯।৫ শ্লোকের টিকাদি দ্রষ্টব্য)। ইহা হইতে জানা গেল—ভগবানের অষ্টাশ্র সহস্র নাম কীর্তনের যে মাহাত্ম্য, একবার রামনাম কীর্তনেরই সেই মাহাত্ম্য। আবার, লঘুভাগবতামৃত (৫।৩৫৪)-ধৃত ব্রহ্মাওপুরাণ-বচন হইতে জানা যায়, তিনবার সহস্র-নাম-কীর্তনের (অর্থাৎ তিন বার রাম-নাম কীর্তনের) যে মাহাত্ম্য, শ্রীকৃষ্ণ-নামের একবার কীর্তনেরই সেই মাহাত্ম্য। “সহস্রনাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যা তু যৎফলম্। একাবৃত্ত্যা তু কৃষ্ণস্ত নামৈকং তং প্রযচ্ছতি ॥ (২।৯।৬ শ্লোকের টিকাদি দ্রষ্টব্য)।” আবার, অশ্রু প্রমাণে জানা যায়—রাম নামে কেবল মুক্তি পাওয়া যায়, কৃষ্ণনামে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম পাওয়া যায়, (৫।৩২৪৪ পয়ারের টিকায় শাস্ত্র-প্রমাণ দ্রষ্টব্য)। এই সমস্ত উক্তি হইতে জানা যায়, সকল ভগবদ্ভক্তের সমান মহিমা নয়। ইহার সমাধান কি? শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী ইহার নিম্নলিখিতরূপ সমাধান করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস বলেন—“শ্রীমন্নাম্নাঞ্চ সর্কেষাং মাহাত্ম্যেষু সগেষপি। শ্রীকৃষ্ণৈশ্চাবতারেযু বিশেষঃ কোহপি কশ্চিৎ ॥ ১১.২৫৭ ॥—সমস্ত ভগবদ্ভক্তের সমান মহিমা হইলেও ভগবৎস্বরূপ-সমূহের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের কোনও কোনও নামের কোনও কোনও বিশেষত্ব আছে।” এই শ্লোকের টিকায় শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী লিখিয়াছেন—“সামান্যতো নাম্নাং সর্কেষামপি মাহাত্ম্যং লিখিত্বা ইদানীং বিশেষতো লিখন্ তত্র মাহাত্ম্যস্ত সাম্যোহপি কিঞ্চিৎ বিশেষং দৃষ্টাস্তেন সাধয়তি। শ্রীমদিতী শ্রীমতো ভগবতঃ শ্রীমতাং বা অশেষশোভাসম্পত্ত্যতিশয়যুক্তানাং নাম্নাং কশ্চিৎ নামঃ কোহপি মাহাত্ম্যবিশেষোহস্তি। ননু চিস্তামণেরিব ভগবদ্ভক্তানাং মহিমা সর্কেহপি সম এব উচিত ইত্যশঙ্ক্য দৃষ্টাস্তেন সাম্যোহপি কিঞ্চিদ বিশেষং দর্শয়তি কৃষ্ণৈশ্চৈবেতি। যথা শ্রীনৃসিংহরঘুনাথাদীনাং মহা-বতারাণাং সর্কেষাং ভগবৎস্বরূপ সাম্যোহপি কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ংমিত্যুক্ত্যা কৃষ্ণস্তাবতারত্বেহপি সাক্ষাদভগবৎস্বেন কশ্চিদ বিশেষো দর্শিতস্তদ্বাদিতি। এতচ্চ শ্রীধরস্বামিপাদৈ ব্যাখ্যাতম্। * *। পূর্বে বহুবিধ-কামাপহতচিস্তানু প্রতি তত্ত্বংকামসিদ্ধার্থং তত্ত্বনামবিশেষ-মাহাত্ম্যং লিখিতম্, অত্র চ সর্কফলসিদ্ধয়ে নামবিশেষ মাহাত্ম্যমিতি ভেদো দ্রষ্টব্যঃ।” এই টিকার সারমর্ম এই রূপ :—রাম-নৃসিংহাদি অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপ (অবতার) আছেন; তাঁহারা সকলেই ভগবান্, সুতরাং ভগবান্-হিসাবে শ্রীরামনৃসিংহাদি এবং শ্রীকৃষ্ণ ইহারা সকলেই সমান। কিন্তু সকলে ভগবান্ হিসাবে সমান হইলেও, “কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ম্”—এই প্রমাণ অনুসারে, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের একটা বিশেষত্ব আছে—তিনি স্বয়ং ভগবান্, ইহাই তাঁহার বিশেষত্ব; অপর ভগবৎ-স্বরূপ সমূহের মধ্যে কেহই স্বয়ংভগবান্ নহেন। তজ্জপ

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

শ্রীরাম-নৃসিংহাদির নাম এবং শ্রীকৃষ্ণের নাম—ভগবানের নাম হিসাবে এই সকল নামই সমান ; এই সকল ভগবন্নামের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ-নামের বিশেষত্ব আছে—শ্রীকৃষ্ণের নাম হইল স্বয়ংভগবানের নাম ; রাম-নৃসিংহাদি নাম ভগবন্নাম বটে, কিন্তু স্বয়ংভগবানের নাম নহে ; ইহাই শ্রীকৃষ্ণের নামের বিশেষত্ব ।

অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপ-সমূহ হইলেন অগিল-রসামৃত-বারিষি শ্রীকৃষ্ণেরই অনন্ত-রস-বৈচিত্রীর মূর্তরূপ ; তাঁহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহের মধ্যে অবস্থিত । “একোহপি সন্ যো বহুধাবভাতি । শ্রুতি । একই বিগ্রহে ধরে নানাকার রূপ । বহুমূর্ত্যেকমুর্তিকম্ ॥” তাঁহারা সকলেই নিত্য এবং স্বরূপে পূর্ণ । “সর্বো পূর্ণাঃ শাস্বতাশ্চ ॥” শক্তি-বিকাশের পার্থক্যানুসারেই তাঁহাদের পার্থক্য । শ্রীরামচন্দ্রে শক্তিসমূহের এক রকম বিকাশ, শ্রীনৃসিংহদেবে আর এক রকম বিকাশ ; শ্রীনরায়ণে আর এক রকম বিকাশ ; ইত্যাদি । কিন্তু স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে সর্বশক্তিরই সর্বাতিশায়ী বিকাশ । অত্যাশ্রয় স্বরূপে শক্তিসমূহের আংশিক বিকাশ ; তাই অত্যাশ্রয় স্বরূপকে শ্রীকৃষ্ণের অংশ বলা হয় ।

নাম ও নামী অভিন্ন বলিয়া রাম-নাম এবং রাম-স্বরূপও অভিন্ন । সুতরাং শ্রীরামচন্দ্র-স্বরূপের যেই মহিমা, তাঁহার রাম-নামেরও সেই মহিমা । এইরূপে যে কোনও ভগবৎ-স্বরূপের যেই মহিমা, তাঁহার নামেরও সেই মহিমা । স্বয়ংভগবান্ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণেই সর্বশক্তির পূর্ণতম বিকাশ বলিয়া তাঁহার নামেও সর্বনাম মহিমার পূর্ণতম বিকাশ ; শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্ বলিয়া তাঁহার নামও স্বয়ংনাম । স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে যেমন অপর সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ অবস্থিত, সুতরাং এক শ্রীকৃষ্ণের পূজাতেই যেমন অপর সকলের পূজা হইয়া যায়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের নামের মধ্যেও অপর সকল ভগবৎ-স্বরূপের নাম অবস্থিত, শ্রীকৃষ্ণের নামের উচ্চারণেই অপর সকল ভগবৎ-স্বরূপের নামোচ্চারণ হইয়া যায়, শ্রীকৃষ্ণের নামোচ্চারণেই অপর সকল ভগবৎ-স্বরূপের নামোচ্চারণের ফল পাওয়া যায় । একথাই শ্রীপাদসনাতন গোস্বামীর পূর্বোক্ত টীকার শেষাংশে বলা হইয়াছে । “পূর্বং বহুবিধ-কামাপহতচিত্তান্ প্রতি তত্তৎকামসিদ্ধার্থং তত্তন্মামবিশেষ-মাহাত্ম্যং লিখিতম্, অত্র চ সর্বফলসিদ্ধয়ে নামবিশেষমাহাত্ম্যমিতি ভেদঃ :—সকাম ব্যক্তদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন কামনা ; এই সকল ভিন্ন ভিন্ন কামনা সিদ্ধির নিমিত্ত পূর্বে ভিন্ন ভিন্ন নামের মাহাত্ম্যের কথা (কোন নামের কীর্তনে কোন কামনা সিদ্ধ হইবে, তাহা) লিখিত হইয়াছে । এক্ষণে সর্বফল-সিদ্ধির নিমিত্ত নামবিশেষের (শ্রীকৃষ্ণনামের) মাহাত্ম্য লিখিত হইতেছে । অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণনাম সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের নামের ফল দিতে সমর্থ ; অপর ভগবৎ-স্বরূপের নাম অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণনামের ইহাই ভেদ ।” সকল নামের সমান মাহাত্ম্য সত্ত্বেও ইহাই শ্রীকৃষ্ণনামের বিশেষত্ব ।

“সম্ভবতারা বহবঃ পঙ্কজনাতন্ত্র সর্বতো ভদ্রাঃ । কৃষ্ণাদন্তঃ কো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি ॥” এই প্রমাণ বলে ভগবানের অনন্ত স্বরূপ থাকাসত্ত্বেও যেমন শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অপর কোনও স্বরূপ প্রেম দান করিতে পারেন না—ভগবত্ত্বাহিসাবে সকল ভগবৎ-স্বরূপ সমান হইলেও ইহা যেমন স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের একটা বৈশিষ্ট্য—তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার নাম অভিন্ন বলিয়া ইহাই স্থচিত হইতেছে যে, অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপের অনন্ত নাম থাকিলেও এবং সেই সমস্ত নামের মাহাত্ম্য সমান হইলেও স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নামই প্রেম দিতে পারেন, ইহাও শ্রীকৃষ্ণনামের একটা বৈশিষ্ট্য । ৩৩২৪৫-পর্যায়ের টীকা দ্রষ্টব্য ।

একটা উদাহরণের সাহায্যে সমানের মধ্যে বৈশিষ্ট্য বস্তুটা বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক । কোনও কলেজে কয়েকজন অধ্যাপক আছেন, একজন অধ্যক্ষও আছেন ; অধ্যক্ষও একজন অধ্যাপক । অধ্যাপক-হিসাবে তাঁহারা সকলেই সমান ; এই সমানের মধ্যে অবশ্য অধ্যাপকদের পরস্পরের মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে—এক একজন এক এক বিষয়ের অধ্যাপক ; সকলে একই বিষয়ের অধ্যাপক নহেন । আবার সকলের মধ্যে অধ্যক্ষের একটা বিশেষত্ব আছে—তিনি অধ্যাপক তো বটেই, আবার অধ্যক্ষও । অধ্যক্ষ হিসাবে কলেজের পরিচালনে এবং অধ্যাপকদের পরিচালনেও তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা আছে । তাঁহার এই বিশেষত্ব হইল সমানের মধ্যে বিশেষত্ব । তদ্রূপ, সকল

যেক্ষণে লইলে নাম প্রেম উপজায় ।

তাহার লক্ষণ শুন স্বরূপ রামরায় ! ॥ ১৬

তথাহি পদ্মাবল্যাম্ (৩২)—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা ।

অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥ ৫

উত্তম হঞা আপনাকে মানে ‘তৃণাধম’ ।

দুইপ্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম ॥ ১৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

ভগবন্নামের সমান মাহাত্ম্য সত্ত্বেও স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নামের এক অপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্য আছে । ইহাই শ্রীশ্রীহরিভক্তি-বিলাসের এবং শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামীর সমাধান ।

“নামসঙ্কীৰ্ত্তন কলৌ পরম উপায়”—এই বাক্যে সাধন-ভজনের সৰ্ববিধ ফলের মধ্যে “পরম ফল—প্রেম” লাভের উপায় সম্বন্ধেই প্রভু বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছেন বলিয়া মনে হয় ; যেহেতু, তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন—প্রেমদানের জন্ত এবং প্রেমদানের উপায় জানাইবার জন্ত । “চেতোদর্পণ”-শ্লোকের “বিদ্যাবধূজীবনম্” “আনন্দাধুধি বর্দ্ধনম্” এবং “প্রতিপদং পূর্ণায়ুতাস্বাদনম্” ইত্যাদি শব্দেও প্রেমই সূচিত হইতেছে । পরবর্তী “তৃণাদপি সুনীচেন”, “ন ধনং ন জনম্”, “অয়ি নন্দতনুজ”, “নয়নং গলদক্ষধারয়া”—ইত্যাদি শ্লোক হইতেও প্রেমই যে প্রভুর লক্ষ্য, তাহা জানা যায় । কিন্তু প্রেম দিতে পারেন—একমাত্র স্বয়ং ভগবান্ এবং তাঁহার নাম । সুতরাং প্রভু যে নাম-সঙ্কীৰ্ত্তনের উপদেশ দিয়াছেন, তাহা যে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই নামের সঙ্কীৰ্ত্তন, ইহা সহজেই বুঝা যায় । ৩২০।১৩-পয়ারে “কৃপাতে করিল অনেক নামের প্রচার ।”—বাক্যে এবং “নাম্নামকারি”—ইত্যাদি শ্লোকে যে অনেক নামের কথা বলা হইয়াছে, তাহাও স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই অনেক নাম এবং ৩২০।১৫ পয়ারে যে “সৰ্বশক্তি নামে দিলেন করিয়া বিভাগ ।”—বাক্যেও স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং-ভগবদ্ভা-সূচক অনেক নামের মধ্যেই “শ্রীকৃষ্ণ”-নামের সমস্ত শক্তি সঞ্চারিত হইয়াছে, ইহাই যেন প্রভুর অভিপ্রায় বলিয়া মনে হয় । পূৰ্ব্বোক্ত “সহস্রনাম্নাং পুণ্যানাম্”—ইত্যাদি শ্লোকের অন্তর্গত “কৃষ্ণা নাটমৈকম্”—অংশের টীকায় শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামীও লিখিয়াছেন—“কৃষ্ণা কৃষ্ণাবতারসম্বন্ধি নাটমৈকমপি—শ্রীকৃষ্ণাবতার সম্বন্ধি একটি নামও ।” ইহাতে বুঝা যায়, পূৰ্বে শ্রীকৃষ্ণের নামের যে বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হইয়াছে, সেই বৈশিষ্ট্য (প্রেম-দাতৃত্বাদি) কেবল যে “শ্রীকৃষ্ণ”—এই নামটিরই আছে, তাহা নহে, শ্রীকৃষ্ণের অবতার-সম্বন্ধি প্রত্যেক নামেরই আছে । শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন নানা লীলার ব্যপদেশে তাঁহার যে নানা নাম প্রকটিত হইয়াছিল, সে-সমস্তই হইতেছে—কৃষ্ণাবতার-সম্বন্ধি নাম ; যেমন—কৃষ্ণ, গোবিন্দ, দামোদর, মাধব, গিরিধারী, নন্দ-নন্দন, যশোদা-নন্দন ইত্যাদি । এই সমস্ত নামের প্রত্যেকটিই শ্রীকৃষ্ণের সহিত অভিন্ন, প্রত্যেকটিতেই শ্রীকৃষ্ণের এবং শ্রীকৃষ্ণ-নামের সমস্ত শক্তি, সমস্ত মাধুর্য্যাদি, প্রেম-দায়কত্বাদি—সঞ্চারিত আছে । এ-সমস্ত নামের যে কোনও একটির কীর্তনেই সৰ্বসিদ্ধিলাভ, এমন কি কৃষ্ণ-প্রেম এবং কৃষ্ণসেবা পর্যন্ত প্রাপ্তি হইতে পারে ।

১৬। নাম-গ্রহণ-সম্বন্ধে দেশ-কালাদির অপেক্ষা না থাকিলেও এবং হেলায়-শ্রদ্ধায় নাম-গ্রহণেও নামের ফল মোক্ষাদি পাওয়া গেলেও, নামের মুখ্যফল প্রেম পাইতে হইলে নাম-গ্রহণ-কালে চিত্তের একটি অবস্থার প্রয়োজন ; চিত্তের এই অবস্থাটির কথা—কি ভাবে নাম গ্রহণ করিলে কৃষ্ণপ্রেম পাওয়া যাইতে পারে তাহা—পরবর্তী “তৃণাদপি” শ্লোকে বলিতেছেন । এই শ্লোকটিও প্রভুর স্বরচিত—ইহা শিক্ষাষ্টকের তৃতীয় শ্লোক ।

শ্লো। ৫। অমৃত্যু । অমৃত্যুদি ১।১৭।৪ শ্লোকে স্রষ্টব্য ।

১৭। এক্ষণে পাঁচ পয়ারে “তৃণাদপি” শ্লোকের অর্থ করিতেছেন । প্রথমে “তৃণাদপি সুনীচেন—তৃণ অপেক্ষাও সুনীচ হইয়া নাম করিতে হইবে”—এই অংশের অর্থ করিতেছেন, “উত্তম হঞা” ইত্যাদি পয়ারাঙ্কে । উত্তম হঞা—ধনে, জনে, কুলে, মানে, বিদ্যায়, ভক্তিতে সৰ্ববিষয়ে সৰ্বশ্রেষ্ঠ হইয়াও । তৃণাধম—তুচ্ছ তৃণ অপেক্ষাও হেয় ।

বৃক্ষে যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয় ।

যেই যে মাগয়ে, তারে দেয় আপন ধন ।

শুখাইয়া মৈলে কারে পানী না মাগয় ॥ ১৮

ঘর্ম্ম-বৃষ্টি সহে, আনের করয়ে রক্ষণ ॥ ১৯

গৌর-রূপা-তরঙ্গিণী টাকা ।

সর্ববিষয়ে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠও যদি হয়, তথাপি সাধক নিজেকে সর্ববিষয়ে সর্বাপেক্ষা ছেয় মনে করিবেন ।

“তৃণ অত্যন্ত তুচ্ছ পদার্থ; কিন্তু সেই তৃণও গবাদির সেবায় আশ্রয়-নিয়োগ করিয়া কৃতার্থ হইতেছে; গৃহাদি-নির্মাণের সহায়তা করিয়া তৃণ লোকেরও অনেক উপকার করিতেছে; প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষ-ভাবে তৃণদ্বারা ভগবৎ-সেবারও আনুকূল্য হইতেছে; কিন্তু আনাদ্বারা কাহারও কোনও উপকারই সাধিত হইতেছে না, ভগবৎসেবারও কোনওরূপ আনুকূল্য হইতেছে না—সুতরাং আমি তৃণ অপেক্ষাও অধম; আমার মত অধম আর কেহই নাই” ইত্যাদি ভাবিয়া সাধক নিজেকে তৃণ অপেক্ষাও ছেয় জ্ঞান করিবেন । অবশ্য এ সব কথা কেবল মুখে বলিলেই চলিবে না—যে পর্য্যন্ত সাধকের চিত্তে এইরূপ ভাবের অম্লভূতি না হয়, যে পর্য্যন্ত মনে প্রাণে তিনি নিজেকে তৃণ অপেক্ষাও ছেয় বলিয়া অনুভব না করিবেন, সেই পর্য্যন্ত তাঁহার “তৃণাদপি সুনীচ” ভাব সিদ্ধ হইবে না ।

“দুই প্রকারে” ইত্যাদি সার্ক দুই পয়ারে “তরোরিব-সহিষ্ণুনা—তরুর মতন সহিষ্ণু হইয়া” অংশের অর্থ করিতেছেন । নাম-গ্রহণকারী তরুর মত সহিষ্ণু হইবেন—তরুর সহিষ্ণুতা দুই রকমের; তাহা পরবর্তী দুই পয়ারে দেখান হইয়াছে ।

১৮ । অগ্নিকৃত দুঃখ সহ করার এবং প্রকৃতিদত্ত দুঃখ সহ করার ক্ষমতাই বৃক্ষের দুই রকম সহিষ্ণুতা ।

বৃক্ষ যেন কাটিলেহ ইত্যাদি—কোনও ব্যক্তি যদি বৃক্ষকে কাটিয়া ফেলে, তাহা হইলেও বৃক্ষ তাহাকে কিছুই বলে না, কোনওরূপ আপত্তিও জানায় না, দুঃখও প্রকাশ করে না; এতই বৃক্ষের সহিষ্ণুতা । যিনি নামের ফল পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকেও এইরূপ সহিষ্ণু হইতে হইবে; অপর কেহ যদি তাঁহার কোনওরূপ অনিষ্ট করে, এমনকি তাঁহার প্রাণ-বিনাশ করিতেও আসে, তথাপি তিনি তাহাকে কিছু বলিবেন না—তাঁহার কার্য্যে কোনওরূপ বাধাও দিবেন না; মনে মনেও অনিষ্টকারীর প্রতি ক্রোধ হইবেন না, কোনওরূপ বিচলিতও হইবেন না । চেতোদর্পণ-শ্লোকে “ভবমহাদাবাগ্নিনির্দীপনম্”—এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য ।

শুখাইয়া মৈলে ইত্যাদি—বৃষ্টির অভাবে বৃক্ষ যদি শুখাইয়া মরিয়াও যায়, তাহা হইলেও বৃক্ষ কাহারও নিকটে জল চাহে না, স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া জলাভাবকষ্ট সহ করে—এতই বৃক্ষের সহিষ্ণুতা; নামের মুখ্য ফল পাইতে হইলে সাধককেও এইরূপ সহিষ্ণু হইতে হইবে—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক—যে কোনও দুঃখ বিপদই উপস্থিত হউক না কেন, সাধক অবিচলিত চিত্তে অগ্নানবদনে তাহা সহ করিবেন, দুঃখ-বিপদ হইতে উদ্ধারের আশায় কাহারও নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিবেন না—সমস্তই নিজের কৃতকর্ম্মের ফল মনে করিয়া অবিচলিতচিত্তে সহ করিবেন ।

শ্রীল হরিদাসঠাকুর এইরূপ সহিষ্ণুতার জলন্ত দৃষ্টান্ত; বাইশবাজারে তাঁহাকে বেত্রদ্বারা সর্বদা প্রহার করা হইল—তিনি কাহারও উপর ক্রোধ হইলেন না, কাহারও নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিলেন না; অগ্নানবদনে সমস্তই সহ করিলেন, আর মুখে সর্বদা শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন ।

১৯ । বৃক্ষের আরও গুণের কথা বলিতেছেন ।

যেই যে মাগয়ে—বৃক্ষের নিকটে যে যাহা চায় ।

দেয় আপন ধন—তাহাকেই বৃক্ষ নিজের যাহা আছে—পত্র, ডাল, ফল, ফুল যাহা আছে, তাহাই দেয় ।

বৃক্ষের নিকটে পত্র-পুষ্পাদি যে যাহা চায়, বৃক্ষ তাহাকেই তাহা দেয়, কাহাকেও বঞ্চিত করে না; এমন কি যে বৃক্ষের ডাল কাটে, এমন কি মূলও কাটে, তাহাকেও ফল, ফুল, পত্র শাখা—সমস্তই দেয়; তাহাকে শত্রুজ্ঞানে

উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান ।

| জীবে-সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান ॥ ২০

গৌর-কৃপা-ভরসিণী টীকা ।

বঞ্চিত করে না ; নাম-সাধককেও এইরূপ বদাশ্ব হইতে হইবে—যে যাহা চাহিবে, নিজের শক্তি-অমুরূপ তাহাকেই তাহা দিবেন ; এমন কি, যে ব্যক্তি শত্রুতাচরণ করে, সেও যদি কিছু চাহে, তাহা হইলেও তাহাকে বঞ্চিত করিবেন না, অত্যন্ত প্রীতির সহিত তাহাকেও নিজের শক্তি-অমুরূপ প্রার্থিত-বস্তু দিবেন ।

যশস্ব-বৃষ্টি—যাহাতে ঘর্ম্মের উদ্গম হয় এমন রৌদ্র বা গ্রীষ্ম এবং বৃষ্টি ।

যশস্ব-বৃষ্টি সহে ইত্যাদি—বৃক্ষ নিজে রৌদ্রে পুড়িয়া মরিতেছে বা অতি বৃষ্টিতে সর্কাদ্বে দিল্প হইতেছে, এমন সময়ও যদি কেহ তাহার ছায়ায় বসিয়া তাপ-নিবারণ করিতে চাহে বা তাহার তলে বসিয়া বৃষ্টি হইতে আশ্রয় করিতে চাহে, তথাপি বৃক্ষ তাহাকে ছায়া বা আশ্রয় দিয়া রক্ষা করে ; নিজে কষ্ট সহ করিয়াও বৃক্ষ জীবের উপকার করে । নাম-সাধককেও এরূপ হইতে হইবে ; নিজে না খাইয়াও অনার্থকে অন্ন দিতে হইবে ; নিজে বিশেষ অনুবিধা ভোগ করিয়াও সাধ্যমত প্রার্থীর সুবিধা করিয়া দিতে হইবে—প্রার্থী যদি নিজের প্রতি শত্রুতাচরণও করে, তাহা হইলেও তাহাকে বঞ্চিত করিবে না ; যে লোক বৃক্ষের ডাল কাটে, বৃক্ষ তাহাকেও ছায়া দেয়, আশ্রয় দেয় ।

এ পর্য্যন্ত “তরোরিব মহিষুনা” অংশের অর্থ গেল ।

২০। এই পয়ারে “অমানিনা মানদেন”—(নিজে কোনওরূপ সম্মান লাভের আশা না করিয়া অপর সকলকে সম্মান দিয়া) অংশের অর্থ করিতেছেন ।

উত্তম হঞা—সর্ববিষয়ে সর্বোত্তম হইয়াও । **নিরভিমান**—অভিমানশূন্য । **উত্তম হঞা বৈষ্ণব ইত্যাদি**—ধনে, মানে, কুলে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে এবং ভক্তিতে সর্বোত্তম হইলেও বৈষ্ণবের মনে যেন ধন-মানাদির অভিমান বা গর্ভ না থাকে ; “আমি ধনী, আমি ভক্ত” ইত্যাদি মনে করিয়া তিনি যেন কাহারও নিকটেই সম্মান-প্রাপ্তির আশা না করেন—মনে মনেও না । তাঁহা অপেক্ষা সর্ববিষয়ে নিকৃষ্ট এমন কেহও যদি তাঁহার প্রতি কোনওরূপ অবজ্ঞা দেখায়, তাহা হইলেও তিনি যেন একটুও মনঃক্ষুণ্ণ না হয়েন ।

জীবে সম্মান দিবে—জীবমাত্রের প্রতিই সম্মান দেখাইবে । **কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান**—কৃষ্ণ অধিষ্ঠিত আছেন যাহাতে । কৃষ্ণের অবস্থান ।

জীবে সম্মান ইত্যাদি—প্রত্যেক জীবের মধ্যেই পরমাত্মারূপে শ্রীকৃষ্ণ বিরাজিত, ইহা মনে করিয়া বৈষ্ণব, জীবমাত্রের প্রতিই সম্মান দেখাইবেন—কাহাকেও অবজ্ঞা করিবেন না, এমন কি ইতর জন্তুকেও না । “অস্তর্দেহেষু ভূতানামাত্মাশ্চ হরিরীশ্বরঃ । সর্বং তদ্বিশ্বমীক্ষধ্বমেব বস্তুোষিতো হসৌ ॥ শ্রীভা, ৬।৪।১৩ ॥” প্রত্যেক জীবের মধ্যেই পরমাত্মারূপে শ্রীকৃষ্ণ আছেন, সুতরাং প্রত্যেক জীবই ভগবানের শ্রীমন্দিরতুল্য, সুতরাং ভক্তের সম্মানের যোগ্য । শ্রীমন্দির সংস্কারবিহীন, ভগ্ন, বিকৃত, অপরিষ্কার, অপরিচ্ছন্ন হইলেও যেমন ভক্তের নিকটে সম্মানার্থ, কোনও জীব সামাজিক দৃষ্টিতে নীচ হইলেও ভক্তের নিকটে নমস্কৃত ; কারণ, তাহার মধ্যেও শ্রীকৃষ্ণ আছেন । তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন, “ব্রাহ্মণাদি চণ্ডাল কুকুর অস্ত করি । দণ্ডবৎ করিবেক বহু মাছু করি ॥—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য। ৩। প্রণমেদগুবদভূমাখ-চাণ্ডালগোধরম্ । শ্রীভা, ১।১২।১৬ ॥ টীকা—অন্তর্ধ্যামীশ্বরদৃষ্ট্য সর্বান প্রণমেৎ ॥ স্বামী ॥ খচাণ্ডালাদীনভিব্যাপ্য অন্তর্ধ্যামীশ্বরদৃষ্ট্য প্রণমেৎ ॥ শ্রীজীব ॥—অন্তর্ধ্যামী-ঈশ্বরদৃষ্টিতে—সকলের মধ্যেই অন্তর্ধ্যামিরূপে ঈশ্বর আছেন, এইরূপ মনে করিয়া—চণ্ডাল, কুকুর, গো এবং গর্দভ পর্য্যন্ত সকলকেই ভূমিতে দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিবে । মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেদ বহমানয়ন ॥ ঈশ্বরো জীবকলয়া প্রবিষ্টো ভগবানিতি ॥ শ্রীভা, ৩।২২।৩৪ ॥ টীকা—জীবানাং কলয়া পরিকলমেন অন্তর্ধ্যামিতয়া প্রবিষ্ট ইতি দৃষ্ট্য ইত্যর্থঃ ॥ স্বামী ॥ জীবকলয়া তদন্তর্ধ্যামিতয়া ইত্যর্থঃ ॥

এইমত হঞা যেই কৃষ্ণনাম লয় ।

কহিতে কহিতে প্রভুর দৈন্ত্য বাড়িলা ।

কৃষ্ণের চরণে তার প্রেম উপজয় ॥ ২১

শুদ্ধভক্তি কৃষ্ণ-ঠাঞি মাগিতে লাগিলা ॥ ২২

গৌর-রূপা-তরঙ্গিনী টাঁকা ।

শ্রীজীব ॥—অন্তর্যামিরূপে ঈশ্বর ভগবান্ সকল জীবের মধ্যেই প্রবিষ্ট হইয়া আছেন, এইরূপ মনে করিয়া মনের দ্বারা (আন্তরিক ভাবে) বহু সন্মান প্রদর্শনপূর্বক সমস্ত জীবকেই প্রণাম করিবে ।”

২১। এই মত হঞা—পূর্বোক্তরূপ হইয়া । নিজেকে তৃণ অপেক্ষাও হেয় মনে করিয়া, বৃক্ষের ছায় সহিষ্ণু হইয়া, সর্বোত্তম হইয়াও নিজে সন্মানের আশা না করিয়া এবং সর্বজীবের মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণ অধিষ্ঠিত আছেন বলিয়া সকলকে সন্মান করিয়া যিনি শ্রীকৃষ্ণনাম গ্রহণ করেন, তিনিই শ্রীকৃষ্ণপ্রেম লাভ করিতে পারেন ।

এস্থলে, যে ভাবে হরি-নাম গ্রহণ করিলে প্রেম জন্মিতে পারে বলা হইল, সেই ভাবটী মায়াবদ্ধ জীবের পক্ষে সহজলভ্য নহে ; ইহাও সাধন-সাপেক্ষ ; এই ভাবটী পাওয়ার নিমিত্ত শ্রীভগবানের চরণে এবং শ্রীনামের নিকটে কাতর প্রার্থনা জানাইয়া মনে প্রাণে শ্রীনামের আশ্রয় গ্রহণ করিলে—নিরন্তর শ্রীনাম গ্রহণ করিলে—নামেরই রূপায় সাধকের চিত্তে “তৃণাদপি” শ্লোকানুরূপ ভাব জন্মিতে পারে ; তখনই নামগ্রহণের ফলে কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হইতে পারে, তৎপূর্বে নহে ।

এই গ্রন্থেরই অন্তর বলা হইয়াছে যে,—“এক কৃষ্ণনামে করে সর্বপাপ নাশ । প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ ॥ প্রেমের উদয়ে হয় প্রেমের বিকার । স্বৈদ-কম্প-পুলকাদি গদগদাশ্রুধার ॥ অনায়াসে ভবক্ষয়, কৃষ্ণের সেবন । এক কৃষ্ণনামের ফলে পাই এত ধন । হেন কৃষ্ণনাম যদি লয় বহুবার । তবে যদি প্রেম নহে, নহে অশ্রুধার ॥ তবে জানি অপরাধ আছেয়ে প্রচুর । কৃষ্ণনাম-বীজ তাহে না হয় অক্ষুর ॥ ১৮।২২-২৬ ॥”

যাঁহার নাম-অপরাধ আছে, শ্রীনামের আশ্রয় গ্রহণ করিলে তাঁহারও নামাপরাধ দূরীভূত হইতে পারে । অপরাধ দূরীভূত হইলেই প্রেমোদয়ের সম্ভাবনা জন্মিবে ।

যাঁহার বৈষ্ণব-অপরাধ নাই, একবার কৃষ্ণ-নাম গ্রহণ করিলেই তাঁহার চিত্তে প্রেমের উদয় হয় ; কিন্তু যাঁহার অপরাধ আছে, বহুবার নাম-গ্রহণ করিলেও তাঁহার প্রেমোদয় হয় না । ইহাতেও অপরাধী ব্যক্তির হতাশ হওয়ার কোনও কারণ নাই । যাঁহার চরণে অপরাধ হইয়াছে, জানা থাকিলে আন্তরিকতার সহিত তাঁহার চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাঁহার সন্তোষ বিধান করিলেই অপরাধ দূরীভূত হইবে । আর কোথায় অপরাধ হইয়াছে, তাহা যদি জানা না থাকে, তবে একান্তভাবে শ্রীনামের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, তৃণাদপি শ্লোকের মর্ম্মানুসারে নিরন্তর নাম গ্রহণ করিলেই শ্রীনামের রূপায় অপরাধ দূরীভূত হইতে পারে, অপরাধ দূরীভূত হইলেই প্রেমোদয়ের সম্ভাবনা জন্মিবে ।

যাঁহার কোনও অপরাধ নাই, “তৃণাদপি” শ্লোকানুরূপ চিত্তের অবস্থা তাঁহার সহজেই জন্মিয়া থাকে । অপরাধীর পক্ষে ইহা সময়-সাপেক্ষ ।

যতক্ষণ দেহেতে আবেশ থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্তই বিদ্वा, কুল, ধন, সম্পত্তি-আদির অভিমান থাকে এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত চিত্তে কোনওরূপ অভিমান থাকিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কেহ তৃণ অপেক্ষা স্তনীচও হইতে পারে না, তরুর ছায় সহিষ্ণুও হইতে পারে না, মান-সন্মানের আশাও ত্যাগ করিতে পারে না, সকল জীবকে সন্মানও দিতেও পারে না এবং অপরাধের বীজও ততক্ষণ তাহার মধ্যে থাকিবে । তৃণাদপি-শ্লোকে প্রভু যাহা বলিলেন, তাহার সারমর্ম্ম হইতেছে—অভিমান অর্থাৎ দেহাবেশ ত্যাগ ।

২২। কহিতে কহিতে—তৃণাদপি শ্লোকের অর্থ বলিতে বলিতে । দৈন্ত্য ও বিষাদের সহিতই প্রভু তৃণাদপি শ্লোকটী বলিয়াছিলেন ; উহার অর্থ করিতে করিতে, প্রেমের স্বভাববশতঃ তাঁহার মনে হইল,—তৃণাদপি-শ্লোকানুরূপ চিত্তের অবস্থা তাঁহার নাই ; তাই যেভাবে নাম গ্রহণ করিলে প্রেমের উদয় হইতে পারে, সেইভাবে তিনি নাম গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না, তাই তাঁহার চিত্তে প্রেমের উদয়ও হইতেছে না । তাঁহার চিত্তে প্রেমের

প্রেমের স্বভাব—যাঁহা প্রেমের সম্বন্ধ ।
সে-ই মানে—কৃষ্ণ মোর নাহি প্রেমগন্ধ ॥ ২৩
তথাহি পদ্মাবল্যাম্ (৯৫)—
ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে ।

মম জন্মনি জন্মনিধরে
ভবভক্তিরহৈতুকী স্বয়ি ॥ ৬
ধন জন নাহি মাগৌ—কবিতা সুন্দরী ।
শুদ্ধভক্তি দেহ মোরে কৃষ্ণ ! কৃপা করি ॥ ২৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

ন ধনমিতি । হে জগদীশ ! হে জগন্নাথ ! স্বয়ি ভগবতি ঈশ্বরে মম জন্মনি জন্মনি অহৈতুকী হেতুরহিতা শুদ্ধা ইত্যর্থঃ ভক্তিঃ ভবতাং ভবত্বিত্যর্থঃ । ধনং স্বর্ণরত্নাদিকং জনং পরিচারকাদিকং সুন্দরীং অপ্সরাসদৃশীভার্যাদিকং কবিতাং কাব্যরচনাশক্তিং ন কাময়ে ন যাচেহহং ইত্যর্থঃ । শ্লোকমালা । ৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

অভাব মনে করিয়া ভক্তভাবাবিষ্ট প্রভুর দৈন্ত্র্য অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইল । তাই প্রভু নিম্নোক্ত “ন ধনং ন জনং” ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের চরণে শুদ্ধাভক্তি প্রার্থনা করিলেন ।

শুদ্ধভক্তি—নির্গুণা ভক্তি ; কৃষ্ণ-সুখৈক-তাৎপর্যময়ী ভক্তি । যে ভক্তিতে কৃষ্ণসেবার বাসনাব্যতীত অণু কোনও বাসনাই চিন্তে থাকেনা । এই ভক্তির সাধন-জ্ঞান-কর্মাদির দ্বারা আবৃত নহে, এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির অনুকূল অনুশীলনময় । “অত্যাভিলাষিতাশূচং জ্ঞানকর্মাত্তনাবৃতম্ । আহুকল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা—তঃ রঃ সিঃ ।” শুদ্ধা ভক্তিই প্রেম ।

২৩। প্রভুর চিন্তে যে বাস্তবিকই শুদ্ধাভক্তি বা প্রেম ছিল না, তাহা নহে ; পরন্তু প্রেমের একটি স্বরূপগত ধর্মই এই যে, যাঁহার চিন্তে প্রেম আছে, তিনি সর্বদাই মনে করেন—তাঁহার চিন্তে প্রেম তো দূরের কথা, প্রেমের গন্ধমাত্রও নাই । তাই, প্রেমময় তমু হইয়াও প্রভু প্রেমের অভাব অনুভব করিতেছেন ।

প্রেমের স্বভাব—প্রেমের প্রকৃতি, প্রেমের স্বরূপগত ধর্ম । যাঁহা প্রেমের সম্বন্ধ—যাঁহার মধ্যে প্রেমের সম্বন্ধ আছে ; যাঁহার চিন্তে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম আছে । **সে-ই মানে**—যাঁহার চিন্তে প্রেম আছে, তিনিই প্রেমের স্বরূপগত ধর্মবশতঃ মনে করেন যে । **কৃষ্ণ মোর** ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণে প্রেমের লেশমাত্রও আমার নাই ।

প্রেমের-অভাব-জ্ঞান জন্মাইয়া দেওয়াই প্রেমের একটি স্বরূপগত ধর্ম । তাই, শ্রীরাধার ভাবে প্রভু বলিয়াছেন—“দূরে শুদ্ধ প্রেমগন্ধ কপট-প্রেমের বন্ধ, সেহো মোর নাহি কৃষ্ণ পায় ।”

শ্লো। ৬। অম্ময় । জগদীশ (হে জগদীশ) ! ধনং ন (ধনওনা) জনং ন (জনওনা) সুন্দরীং কবিতাং বা ন (সুন্দরী পত্নী—বা সালকারা কবিতাও না) কাময়ে (যাচ্ঞা করি) ; ঈশ্বরে স্বয়ি (ঈশ্বর তোমাতে) মম (আমার) জন্মনি জন্মনি (জন্মে জন্মে) অহৈতুকী (অহৈতুকী) ভক্তিঃ (ভক্তি) ভবতাং (থাকুক) ।

অনুবাদ । হে জগদীশ ! আমি তোমার চরণে ধন যাচ্ঞা করি না, জন যাচ্ঞা করি না ; (সুন্দরী পত্নী, অথবা) সালকারা কবিতাও যাচ্ঞা করি না ; আমার একমাত্র প্রার্থনা এই যে—ঈশ্বর-তোমাতে যেন জন্মে জন্মে আমার অহৈতুকী ভক্তি থাকে । ৬

২৪। এই পর্যায়ে “ন ধনং ন জনং” শ্লোকের অর্থ করিতেছেন । “ন ধনং ন জনং” শ্লোকটিও প্রভুর স্বরচিত ; ইহা শিক্ষাষ্টকের চতুর্থ শ্লোক ।

ধনজন নাহি মাগৌ—হে জগদীশ ! তোমার চরণে আমি ধন কিম্বা জন মাগি না (প্রার্থনা করি না) । **কবিতা সুন্দরী**—সুন্দরী কবিতা ; সালকারা কবিতা ; শ্লোকের চিত্তমুগ্ধকারিণী কবিত্বশক্তিও প্রার্থনা করি না । অথবা, কবিতা এবং সুন্দরী ; কবিত্বশক্তি এবং সুন্দরী স্ত্রীও প্রার্থনা করি না । কবিতা-স্থলে “কবিত্ব” পাঠান্তরও

অতি দৈন্ত্রে পুন মাগে দাস্তভক্তিদান ।

।

আপনাকে করে সংসার-জীব অভিমান ॥ ২৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী গীতা ।

আছে। **গুণভক্তি** ইত্যাদি—হে কৃষ্ণ! কৃপা করিয়া তুমি আমাকে গুণভক্তি দাও, ইহাই তোমার চরণে প্রার্থনা করি।

“হে জগদীশ! তুমি ইচ্ছা করিলে, যে যাহা চাহে তাহাকে তাহাই দিতে পার। কিন্তু প্রভু, আমি তোমার চরণে অপর কিছু চাহি না—চাহি কেবল গুণভক্তি। আমি তোমার চরণে ধনরত্নাদি প্রার্থনা করি না, (কারণ, ধনমদে মত্ত হইয়া জীব তোমার দৃষ্টিকে যেন অন্ধ হইয়া যায়, তোমার কথা ভুলিয়াই যায়) ; পুত্র-কন্যা-পরিচারকাদিও প্রার্থনা করি না (কারণ, পুত্র-কন্যাদি মিথ্যাবস্তুতে অভিনিবেশ জন্মিলে সত্যবস্তু তোমা হইতে আরও দূরে সরিয়া যাইতে হইবে) ; মনোরম কাব্যরচনা-শক্তিও (নানালঙ্কারময় কাব্য-রচনা শক্তিও ; অথবা সুন্দরী স্ত্রী বা কবিত্ব-শক্তিও) আমি চাহি না (তাতে বৃথা গর্ষ ও বৃথা আবেশ মাত্র জন্মে)—অচ্ছ কিছুই আমি চাহি না ; চাহি কেবল গুণভক্তি ; পরমকরণ শ্রীকৃষ্ণ! তুমি কৃপা করিয়া তাই কর, যাহাতে জন্মে জন্মে তোমার চরণে আমার অহৈতুকী ভক্তি থাকে।”

শ্লোকস্থ “মম জন্মানি জন্মানি” অংশ হইতে বুঝা যায়, গুণভক্ত জন্মমৃত্যু হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার প্রার্থনাও ভগবচ্চরণে করেন না। শ্রীপ্রহ্লাদও শ্রীনৃসিংহদেবের চরণে এইরূপ প্রার্থনাই করিয়াছিলেন :—“নাথ! জন্মসহস্রেষু যেষু যেষু ভবাম্যহম্। তেষু তেষুচ্যুতভক্তিরচ্যুতাস্তি সদা স্বয়ি ॥—বিঃ পুঃ। ১২০।১৮ ॥”—হে প্রভো! আমার কর্মফল অনুসারে আমাকে তো সহস্র সহস্র যোনিই ভ্রমণ করিতে হইবে ; কিন্তু যখন যে যোনিতেই জন্মি না কেন, হে অচ্যুত! সর্বদা তোমার চরণে যেন আমার অচ্যুতা ভক্তি থাকে।”

জন্মমৃত্যু হইতে অব্যাহতি পাওয়ার প্রার্থনায় স্বস্থ-বাসনা বা নিজেই দুঃখ-নিবৃত্তির বাসনা আছে, ইহা গুণভক্তির প্রতিকূল। ধন-জন-কবিতাদির প্রার্থনায়ও স্বীয় ভোগ-সুখই লক্ষ্য থাকে, তাই ইহাও গুণভক্তির প্রতিকূল। গুণভক্তিতে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণসেবার কামনা ব্যতীত অপর কিছুই থাকে না। শ্রীকৃষ্ণ-সেবার কামনায় যদি নিজের সুখ বা দুঃখনিবৃত্তির অভিলাষ থাকে, তবে সেই শ্রীকৃষ্ণ-সেবার কামনাও গুণভক্তির প্রতিকূল। যে পর্য্যন্ত চিন্তে ভুক্তি-মুক্তির স্পৃহা থাকিবে, সে পর্য্যন্ত গুণভক্তি জন্মিতে পারে না। “ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ততে। তাবৎ ভক্তিসুখস্তাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ ॥ ভ, র, সি, ১২।১৫ ॥”

২৫। গুণভক্তির প্রার্থনা করিতে করিতে প্রভুর চিন্তে দৈন্ত্যাব অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল—উদ্যুগাবশতঃ ভক্তভাবে তিনি মনে করিলেন, তিনি মায়াবদ্ধ জীব ; জীবমাত্রেরই শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস—কিন্তু তাহা ভুলিয়া, কৃষ্ণকে ভুলিয়া, তিনি মায়াবদ্ধ উপাধিকে অস্বীকার করিয়া বিবম সংসার-সমুদ্রে পতিত হইয়া যেন হাবুডুবু খাইতেছেন। তাই অত্যন্ত দৈন্ত্যের সহিত তিনি শ্রীকৃষ্ণচরণে দাস্ত-ভক্তি প্রার্থনা করিলেন (নিম্নোক্ত “অয়ি নন্দ-তমুজ” শ্লোক)। **পুন মাগে**—প্রভু পুনরায় প্রার্থনা করিলেন। **দাস্তভক্তি**—যে ভক্তিতে শ্রীকৃষ্ণের দাস বা সেবকরূপে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা যায়, তাহা। **দাস্তভক্তি দান**—শ্রীকৃষ্ণ-চরণে দাস্তভক্তিদান প্রার্থনা করিলেন ; শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করিয়া তাহাকে যেন দাস্তভক্তি দেন, ইহাই প্রার্থনা করিলেন। **আপনাকে**—শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজেকে। **সংসার-জীব অভিমান**—প্রভু নিজেকে মায়াবদ্ধ সংসারী জীব বলিয়া মনে করিলেন। মায়াবদ্ধ সংসারী জীবকে ভগবচ্চরণে প্রার্থনা শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই বোধ হয় প্রভুর কৃপাশক্তি তাহাতে এইরূপ অভিমান প্রকটত করিয়াছেন। বস্তুতঃ প্রভু সংসারী জীব নহেন—তিনি জীবই নহেন, তিনি অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব স্বয়ং ভগবান্।

তথাহি পদ্মাবল্যাম্ (১৭)—

অয়ি নন্দতমুজ্জ কিস্করং
পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ ।

রূপয়া তব পাদপঙ্কজ-

স্থিতধূলীসদৃশং বিচিস্তয় ॥ ৭

তোমার নিত্যদাস মুঞি তোমা পাসরিয়া ।

পড়িয়াছোঁ ভবান্নবে মায়াবদ্ধ হঞা ॥ ২৬

রূপা করি কর মোরে পদধূলিসম ।

তোমার সেবক করোঁ তোমার সেবন ॥ ২৭

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

অর্থ। অয়ি কাতরে হে নন্দতমুজ্জ নন্দাত্মজ ! তব কিস্করং বিষমে ভবাম্বুধৌ অপার-সংসার-সমুদ্রে পতিতং নজ্জিতং মাং রূপয়া করণভূতয়া পাদপঙ্কজস্থিতধূলীসদৃশং নিজপাদপদ্মাস্থিত-রেণুতুল্যং বিচিস্তয় নিজদাসং কুরু ইত্যর্থঃ । শ্লোকমালা । ৭

গৌর-রূপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

শ্লো। ৭। অর্থ। অয়ি নন্দতমুজ্জ (হে নন্দনন্দন) ! বিষমে ভবাম্বুধৌ (বিষম-সংসার-সমুদ্রে) পতিতং (পতিত) কিস্করং (তোমার কিস্কর) মাং (আমাকে) রূপয়া (রূপা করিয়া) তব (তোমার) পাদপঙ্কজস্থিত ধূলীসদৃশং (পাদপদ্মস্থিত ধূলিতুল্য) বিচিস্তয় (বিবেচনা কর) ।

অনুবাদ । অয়ি নন্দতমুজ্জ ! বিষম-সংসার-সমুদ্রে নিপতিত, তোমারই কিস্কর আমাকে রূপা করিয়া তোমার পাদপদ্মস্থিত ধূলিতুল্য বিবেচনা কর । ৭

২৬। এক্ষণে দুই পয়ারে “অয়ি নন্দতমুজ্জ” শ্লোকের অর্থ করিতেছেন। এই শ্লোকটীও প্রভুর স্বরচিত ; ইহা শিক্ষাষ্টকের পঞ্চম শ্লোক। তোমার নিত্যদাস—শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস। তোমা পাসরিয়া—শ্রীকৃষ্ণকে ভুলিয়া। পড়িয়াছোঁ ভবান্নবে—আমি (প্রভু) সংসার-সমুদ্রে পড়িয়াছি। মায়াবদ্ধ হঞা—মায়িক উপাধিকে অঙ্গীকার করায়, মায়াকর্তৃক সংসারে আবদ্ধ হইয়া।

“হে কৃষ্ণ ! আমি জীব ; তাই স্বরূপতঃ আমি তোমার নিত্যদাস ; তোমার সেবা করাই আমার স্বরূপানুবন্ধি কর্তব্য ; কিন্তু অনাদিকাল হইতেই আমি তোমাকে ভুলিয়া মায়িক উপাধিকে অঙ্গীকার করিয়া মায়িক স্মৃতিভোগের জ্ঞান লুরু হইয়াছি ; তাই মায়াবদ্ধ হইয়া আমি সংসার-সমুদ্রে পতিত হইয়াছি ।”

জীব স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস ; কিন্তু জীব তাহা ভুলিয়া অনাদিকাল হইতেই শ্রীকৃষ্ণবহির্ভূত হইয়া রহিয়াছে। তাই মায়া তাহাকে সংসার-দুঃখ দিতেছে। “জীবের স্বরূপ হয়—কৃষ্ণের নিত্যদাস। ২।২০।১০১। কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদিবহির্ভূত। অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ ॥ ২।২০।১০৪।” প্রভু নিজেকে মায়াবদ্ধ সংসারী জীব মনে করিয়া নিজের সম্বন্ধে এরূপ কথা বলিতেছেন।

এই পয়ারে শ্লোকস্থ “অয়ি নন্দতমুজ্জ” ইত্যাদি অংশের অর্থ।

২৭। প্রভু বলিলেন—“হে করুণাময় শ্রীকৃষ্ণ ! আমি তোমারই দাস ; দুর্ভাগ্যবশতঃ তোমার সেবা হইতে বঞ্চিত হইয়াছি ; প্রভো ! তুমি রূপা করিয়া আমাকে তোমার সেবক করিয়া লও ; যেন সর্বদাই, তোমার চরণের আশ্রয়ে থাকিয়া, তোমার চরণ-সেবা করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি—তাহাই দয়া করিয়া কর প্রভো !”

পদধূলিসম—চরণধূলির মতন ; ইহা “পাদপঙ্কজস্থিতধূলীসদৃশম্”—অংশের অর্থ। পদস্থিত-ধূলি যেমন পদ ছাড়িয়া অছত্র থাকে না, তদ্রূপ আমিও যেমন সর্বদা তোমার চরণের আশ্রয়ে থাকিতে পারি, কখনও যেন তোমার চরণ-ছাড়া না হই। তোমার সেবক—আমি স্বরূপতঃ তোমারই দাস। করোঁ তোমার সেবন—তোমার চরণাশ্রয়ে থাকিয়া তোমার সেবা করিব।

এই পয়ারে শ্লোকস্থ “রূপয়া তব” ইত্যাদি অংশের অর্থ

পুন অতি উৎকর্ষা দৈশ্য হইল উল্গম ।
কৃষ্ণ-ঠাই মাগে সপ্রেম-নামসঙ্কীৰ্তন ॥ ২৮

তথাহি পদ্মাবল্যাম্ (৯৪)—
নয়নং গলদশ্ধারয়া
বদনং গদগদরুদ্ধয়া গিরা ।

পুলকৈর্নিচিৎ বপুঃ কদা
তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি ॥ ৮ ॥

প্রেমধন বিম্ব ব্যর্থ দরিদ্র জীবন ।
দাস করি বেতন মোরে দেহ প্রেমধন ॥ ২৯

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

নয়নমিতি । হে প্রভো কদা কস্মিন্কালে তব নামগ্রহণে কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি নামোচ্চারণে গলদশ্ধারয়া নিচিৎ যুক্তং নয়নং ভবিষ্যতি, গদগদরুদ্ধয়া গিরা নিচিৎ বদনং ভবিষ্যতি, পুলকৈঃ নিচিৎ বপুঃ ভবিষ্যতি । শ্লোকমালা । ৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

২৮ । কৃষ্ণসেবার প্রার্থনা করিয়াই প্রভুর বোধ হয় মনে হইল যে, প্রেমগদগদকণ্ঠে শ্রীনামসঙ্কীৰ্তন করিতে না পারিলে তো শ্রীকৃষ্ণসেবা পাওয়া যাইতে পারে না, তাই তিনি অত্যন্ত দৈশ্য ও উৎকর্ষার সহিত সপ্রেম-নাম-সঙ্কীৰ্তনের সৌভাগ্য প্রার্থনা (“নয়নং গলদশ্ধ” ইত্যাদি শ্লোকে) করিলেন । এখনও প্রভুর সংসারি-জীব-অভিমান রহিয়াছে ।

উৎকর্ষা—সপ্রেম-নাম-সঙ্কীৰ্তনের নিমিত্ত উৎকর্ষা । দৈশ্য—সপ্রেম-নামসঙ্কীৰ্তনের সৌভাগ্য হইতে এবং শ্রীকৃষ্ণসেবার সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত রহিয়াছেন বলিয়া দৈশ্য । কৃষ্ণ-ঠাই—কৃষ্ণের নিকটে । সপ্রেম-নাম-সঙ্কীৰ্তন—প্রেমের সহিত নামসঙ্কীৰ্তন ।

শ্লো। ৮ । অন্বয় । কদা (কখন—কোন সময়ে) তব (তোমার) নামগ্রহণে (নাম গ্রহণ করিতে) নয়নং (নয়ন) গলদশ্ধারয়া (বিগলিত অশ্ধারায় ব্যাপ্ত হইবে) বদনং (বদন) গদগদরুদ্ধয়া গিরা (গদগদবাক্যে রুদ্ধ হইবে) বপুঃ (দেহ) পুলকৈঃ (পুলকধারা) নিচিৎ (পরিব্যাপ্ত) ভবিষ্যতি (হইবে) ।

অনুবাদ । হে ভগবান্ ! এমন দিন আমার কখন আসিবে—যখন তোমার নাম-গ্রহণ করিতে বিগলিত অশ্ধারায় আমার নয়ন পরিব্যাপ্ত হইবে, বদন গদগদবাক্যে রুদ্ধ হইবে, সমস্ত দেহ পুলকধারা পরিব্যাপ্ত হইবে ? ৮

ভক্তভাবে প্রভু প্রার্থনা করিলেন—“হে শ্রীকৃষ্ণ ! এমন সৌভাগ্য আমার কখন হইবে যে, তোমার নাম-কীৰ্তন করিতে করিতে আমার নয়ন হইতে অনর্গল অশ্ধ নির্গত হইবে, আমার কণ্ঠস্বর গদগদবাক্যে রুদ্ধ হইবে এবং আমার দেহ পুলকাবলীতে পরিব্যাপ্ত হইবে ? অর্থাৎ নামগ্রহণ করিতে করিতে কখন আমার দেহে রোমাঞ্চ-অশ্ধ-আদি সাত্ত্বিক-বিকারের উদয় হইবে ?” এসমস্ত সাত্ত্বিক বিকার প্রেমোদয়ের লক্ষণ ; তাই এই শ্লোকে প্রভু শ্রীকৃষ্ণপ্রেমই এবং সেই প্রেমভরে শ্রীনামকীৰ্তনের সৌভাগ্যই প্রার্থনা করিতেছেন বলিয়া বুঝা যায় ।

“নয়নং গলদশ্ধ” শ্লোকটিও প্রভুর স্বরচিত ; এই শিক্ষাষ্টকের ষষ্ঠ শ্লোক ।

২৯ । প্রেমধন বিম্ব—শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমরূপ-ধন ব্যতীত ।

ব্যর্থ—ব্যথা ; সার্থকতা শূন্য ।

প্রেমধন বিম্ব ব্যর্থ ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণ-সেবাতেই জীবনের সার্থকতা ; কিন্তু প্রেম ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণ-সেবাও সম্ভব নহে ; সুতরাং যাহার চিন্তে কৃষ্ণপ্রেম নাই, তাহার জীবনই ব্যর্থ, তাহার জীবনের কোনও সার্থকতাই নাই ; কারণ, সে শ্রীকৃষ্ণ-সেবা হইতে বঞ্চিত ; আর তাহার মত দরিদ্রও কেহ নাই ; কারণ, যার প্রেম নাই, সুতরাং যাহার কৃষ্ণসেবার সৌভাগ্য নাই—তাহার কিছুই নাই । আর যার প্রেম আছে, তাঁর সমস্তই আছে—কারণ, তাঁর কৃষ্ণ আছে ; তিনি প্রেমধনে ধনী,—সমস্তের আশ্রয় এবং নিদান যে শ্রীকৃষ্ণ—সেই কৃষ্ণধনে তিনি ধনী ।

দাস করি ইত্যাদি—দাস (ভৃত্য) প্রভুর সেবা করে ; প্রভু তাহাকে বেতন (মাহিনা) দেন । ভক্তভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিতেছেন—“হে শ্রীকৃষ্ণ ! হে আমার প্রভো ! তুমি আমাকে তোমার দাস (ভৃত্য) করিয়া তোমার

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

সেবায় নিয়োজিত কর ; আমার প্রাপ্য বেতনরূপে আমাকে তোমাতে প্রেম দান করিও ; তোমাতে প্রেমব্যতীত অস্ত্র কোনও বেতন আমি চাহি না ।”

এস্থলে “বেতন” চাওয়াতে স্বার্থান্বেষণ স্থচিত হয় নাই ; কারণ, বেতনরূপে প্রভু কৃষ্ণপ্রেমই প্রার্থনা করিয়াছেন—কৃষ্ণপ্রেমের তাৎপর্য, কৃষ্ণসুখার্থে কৃষ্ণসেবা—নিজের সুখলাভ নহে। “বেতন”-স্থলে “বর্তন”-পাঠাস্থর দৃষ্ট হয়। অর্থ একই।

প্রেমদাতাকে ? আজকাল কেহ কেহ বলিতে চাহেন—কোনও লোক যেমন পদ্মের (উপলক্ষণে মধু-বহনকারী অশ্বাশ্ব ফুলের) নিকট হইতে মধু আহরণ করিতে পারে না, পদ্ম যেমন কোনও লোককে মধু দেয় না, মধুকর কতৃক আহরিত মধুই লোকে পাইতে পারে, তদ্রূপ ভগবানের নিকট হইতেও কেহ প্রেম লাভ করিতে পারে না, ভগবান্ কাহাকেও প্রেম দেন না, ভক্তের নিকটেই প্রেম পাওয়া যায়। এই উক্তি কতটুকু বিচারসহ, তাহা বিবেচনা করা যাউক।

(ক) আলোচ্য পয়ারে ভক্তভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের নিকটেই “প্রেমধন” প্রার্থনা করিলেন। “দাস করি বেতন মোরে দেহ প্রেমধন ॥” শ্রীকৃষ্ণ যদি কাহাকেও প্রেম না-ই দেন, অথবা তিনি যদি প্রেম দিতে না-ই পারেন, কেহ যদি তাঁহার নিকটে প্রেম না-ই পায়, তাহা হইলে প্রভুর এই প্রার্থনাই নিরর্থক হইয়া পড়ে। প্রভু নিরর্থক বাক্য বলেন নাই।

(খ) শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়—অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপ বর্তমান থাকিলেও স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অপর কোনও ভগবৎ-স্বরূপই প্রেম দান করিতে পারেন না ; শ্রীকৃষ্ণ লতাগুচ্ছকে পর্য্যন্ত প্রেম দান করিতে পারেন। “সন্ত্যবতার। বহবঃ পঙ্কজনাভস্ত সৰ্ব্বতো ভদ্রাঃ। কৃষ্ণাদন্তঃ কোবা লতাষপি প্রেমদো ভবতি ॥” স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছেন—“দুগধর্ম্মপ্রবর্তন হয় অংশ হইতে। আমি বিনা অণ্ডে নারে ব্রজপ্রেম দিতে ॥ ১.৩২০ ॥” তিনি আরও বলিয়াছেন—“চিরকাল নাহি করি প্রেমভক্তি দান। ভক্তি বিনা জগতের নাহি অবস্থান ॥ ১। ১২ ॥” ইহাতেও বুঝা যায়, শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অণ্ড কোনও ভগবৎ-স্বরূপই যে প্রেম দিতে পারেন না, কেবল তাহাই নহে, তিনি কোনও সময়ে—বহুকাল পূর্বে—প্রেম দিয়াছেনও।

উপপুরাণও বলেন,—শ্রীকৃষ্ণ ব্যাসদেবকে বলিয়াছিলেন—“অহমেব ক্চিদ্ ব্রহ্মন্ সন্ন্যাসাশ্রমশ্রিতঃ। হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপহতারান্ ॥ ১। ৩১৫ শ্লোক।” ইহা হইতে জানা যায়, কোনও বিশেষ কলিতে (কচিং কলৌ) শ্রীকৃষ্ণ হরিভক্তি (প্রেম) দিয়া থাকেন। হরিভক্তি লাভের উপায় জানাইবার কথা এই শ্লোকে বলা হয় নাই, হরিভক্তি দানের কথাই বলা হইয়াছে। “হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি।

এ-সমস্ত প্রমাণ হইতে পরিষ্কারভাবেই জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণই প্রেম দিতে পারেন, অপর কেহ পারেন না এবং শ্রীকৃষ্ণ প্রেম দিয়াও থাকেন।

(গ) ব্রজপ্রেম দান করার নিমিত্তই স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের আশ্রয়-স্বরূপ তাঁহার শ্রীগৌরান্দ-স্বরূপ এই কলিতে জগতে প্রকটত করিয়াছেন। “অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ সমর্পয়িতুন্নতোজ্জলরসাং স্বভক্তিপ্রিয়ন্। হরিঃ পুরটসুন্দরত্বাতিঃ কদম্বসন্দীপিতঃ সদা হৃদয়কন্দরে ক্ষুরত্ব বঃ শচীনন্দনঃ ॥” ; এবং অধিকারী অনধিকারী বিচার না করিয়া আপামর সাধারণকে প্রেম দিয়াছেনও ; ঝারিখণ্ড-পথে স্থাবর-জঙ্গমাদিকে পর্য্যন্তও তিনি প্রেম দিয়াছেন।

(ঘ) প্রেমবস্তু হইল শ্রীকৃষ্ণেরই হ্লাদিনী-শক্তির বৃত্তিবিশেষ। “হ্লাদিনীর সার প্রেম।” হ্লাদিনী হইল শ্রীকৃষ্ণেরই স্বরূপ-শক্তি, তাহা শ্রীকৃষ্ণেই অবস্থিত। জীবে এই হ্লাদিনী শক্তি নাই (১। ৪৮২-শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণই হইলেন প্রেমের মূল উৎস, মূল আধার। এজন্তই শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অপর কেহ প্রেম দিতে পারেন না।

গৌর কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অপর কোনও ভগবৎ-স্বরূপ যে প্রেম দিতে পারেন না, তাহার হেতুও আছে। যাঁহার অধিকারে যে বস্তু থাকে, তিনি সেই বস্তুই দিতে পারেন; যাঁহার অধিকারে যে বস্তু নাই, তিনি সেই বস্তু দিতে পারেন না। শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অন্যান্য ভগবৎ-স্বরূপগণের ধাম হইল পরব্যোমে (বা বৈকুণ্ঠে)। পরব্যোম হইল ঐশ্বর্য্য-প্রধান ধাম, এই ধামে ঐশ্বর্য্যেরই সর্বাতিশায়ী প্রাধান্য; সুতরাং ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন এবং মমত্ববুদ্ধিময় বিশুদ্ধ প্রেম পরব্যোমে থাকিতে পারে না। এজন্তই পরব্যোমের কোনও ভগবৎ-স্বরূপই—এমন কি পরব্যোমাধিপতি নারায়ণও বিশুদ্ধ প্রেম দিতে পারেন না; যেহেতু, এই জাতীয় প্রেম তাঁহাদের অধিকারে নাই। দ্বারকা-মথুরাতেও ঐশ্বর্য্যের ভাব আছে; তত্রত্য পরিকরগণের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ-বিসয়ে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন প্রেম নাই, তাঁহাদের প্রেম ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-মিশ্রিত; সুতরাং দ্বারকা বা মথুরাতেও ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন বিশুদ্ধ প্রেম নাই। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন এবং মমত্ববুদ্ধিময় বিশুদ্ধ প্রেমের স্থান একমাত্র স্বয়ংভগবান্ ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থল ব্রজধাম। সুতরাং ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণই ব্রজপ্রেম বা বিশুদ্ধ প্রেম দিতে পারেন, অপর কোনও ভগবৎ-স্বরূপ তাহা পারেন না। এই প্যারে এবং অন্তরও “প্রেম” বলিতে “ব্রজপ্রেম” বা “ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন, শ্রীকৃষ্ণে মমত্ববুদ্ধিময় এবং কামগন্ধলেশশূন্য বিশুদ্ধ প্রেমই” হুচিত হইয়াছে। ইহা একমাত্র ব্রজেরই সম্পত্তি।

(৬) প্রকটলীলাতে সাক্ষাদভাবেই শ্রীকৃষ্ণ প্রেম দিয়া থাকেন; গৌরস্বরূপে সাধন-ভজনের অপেক্ষা না রাখিয়াও তিনি প্রেম দিয়াছেন এবং স্বীয় পার্শ্বদগণের দ্বারাও দেওয়াইয়াছেন। কিন্তু লীলার অন্তর্কানে সাধারণতঃ ভজনের সহায়তাতেই এই প্রেম পাওয়া যায়। “সাধন-ভক্তি হৈতে হয় রতির উদয়। রতি গাঢ় হৈলে তার প্রেম নাম কয় ॥ ১১১৯১১ ॥” এই প্রেম হইল নিত্যসিদ্ধ বস্তু; সাধনের ফলে চিত্ত শুদ্ধ হইলে তাহাতে প্রেমের আবির্ভাব হয়। “নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়। অবগাদিশুদ্ধ চিত্তে কঃয়ে উদয় ॥ ১১২২৫৭ ॥ কৃতিসাধ্যা ভবেৎ সাধ্যভাবা সা সাধনাভিধা। নিত্যসিদ্ধশ্রু ভাবশ্রু প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা ॥ ভ, র, সি, ১১২২ ॥” কিন্তু অবগাদি-শুদ্ধ চিত্তে প্রেম কোথা হইতে আসে? আসে শ্রীকৃষ্ণ হইতে। শ্রীকৃষ্ণ হ্লাদিনী-শক্তিরই কোনও এক সর্বানন্দাতিশায়িনী বৃত্তিকে সর্বদাই ভক্তবৃন্দের চিত্তে নিক্ষিপ্ত করিতেছেন; তাহাই ভক্তচিত্তে গৃহীত হইয়া প্রেমরূপে বিরাজিত থাকে। “তস্মা হ্লাদিয়া এব কাপি সর্বানন্দাতিশায়িনী বৃত্তি নিত্যং ভক্তবৃন্দেষেব নিক্ষিপ্যমানা ভগবৎপ্রীত্যাখ্যা বর্ধতে। প্রীতিসন্দর্ভ। ৬১ ॥” ১১২২৫৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। এইরূপে দেখা গেল, সাধক ভক্তের চিত্ত কোনও এক বিশেষ অবস্থা প্রাপ্ত হইলে তিনি যে প্রেম লাভ করেন, তাহাও শ্রীকৃষ্ণ হইতেই আসে এবং শ্রীকৃষ্ণ নিজেই সেই প্রেম দিয়া থাকেন।

(৮) ভক্তিরসামুৎসিদ্ধ বলেন—কৃষ্ণরতি (বা ভাব, যাহা প্রেমরূপে পরিণত হয়, তাহা) প্রাথমিক-সংসঙ্গজাত-মহাভাগ্য সাধকগণ দুই প্রকারে লাভ করেন—এক সাধনে অভিনিবেশ হইতে; আর কৃষ্ণের ও কৃষ্ণভক্তের অনুগ্রহ (প্রসাদ) হইতে। তন্মধ্যে সাধনাভিনিবেশ হইতেই প্রায় সকলে এই রতি বা ভাব লাভ করেন; কৃষ্ণের এবং কৃষ্ণভক্তের অনুগ্রহজাত রতি অতি বিরল। “সাধনাভিনিবেশেন কৃষ্ণ-তদ্ভক্তয়োস্তথা। প্রসাদেনাতিথনানাং ভাবো দ্বিধাভিজায়তে। আত্মস্তু প্রায়িকস্তত্র দ্বিতীয়ো বিরলোদয়ঃ ॥ ভ, র, সি, ১১২৫ ॥” এখানে প্রথমে সাধনাভিনিবেশের কথা বলিয়া তাহার পরে কৃষ্ণ-কৃষ্ণভক্তের কৃপার কথা বলায় ইহাই সপ্রমাণ হইতেছে যে, সাধনাভিনিবেশ ব্যতীতও কৃষ্ণের এবং কৃষ্ণভক্তের কৃপাতে কৃষ্ণরতি লাভ হইতে পারে—ইহা হইল শ্রীকৃষ্ণের বা শ্রীকৃষ্ণভক্তের সাক্ষাদ ভাবে অনুগ্রহ। শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে সাক্ষাদভাবে অনুগ্রহ সাধারণতঃ প্রকট-লীলাতেই সম্ভব। অপ্রকটে যে তাহা একেবারেই সম্ভব নয়, তাহা নহে; কচিং কোনও ভাগ্যবানের সেই মোক্ষাগ্য লাভ হইতে পারে; তাই ইহাকে “বিরলোদয়” বলা হইয়াছে। যাঁহার সাধনে অভিনিবেশ নাই, তাঁহার চিত্তশুদ্ধির সম্ভাবনাও নাই; সুতরাং সাধারণ-ভাবে তাঁহার পক্ষে প্রেমলাভের সম্ভাবনাও নাই। তথাপি, শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ কৃপা উদ্ভূত হইলে স্বীয় অচিন্ত্য-

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী চাকা ।

শক্তির প্রভাবে তাঁহার চিত্তকেও শুদ্ধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে প্রেম দিতে পারেন। এখানে শ্রীকৃষ্ণের কৃপা হইল সাধনাভিনিবেশের অপেক্ষা না রাখিয়া চিত্তশুদ্ধি-করণ-বিষয়ে বিশেষ কৃপা ; ইহা প্রেমদান-বিষয়ে বিশেষ কৃপা নহে ; যেহেতু, ভুক্তি-মুক্তি-বাসনাহীন বিশুদ্ধ-চিত্ত জীবকে প্রেম দেওয়ার জন্ম শ্রীকৃষ্ণ নিজেই ব্যাকুল। “লোক নিস্তারিব এই ঈশ্বর-স্বভাব ॥” তিনি আপনা হইতেই তাঁহার জ্ঞানাদিনী-শক্তির বৃত্তি-বিশেষকে সর্বদিকে নিষ্কিন্ত করিতেছেন—তাহা যেন বিশুদ্ধ-চিত্ত ভক্তের হৃদয়ে গৃহীত হইয়া প্রেমরূপে বিরাজিত থাকিতে পারে (প্রীতিসন্দর্ভ । ৬১) ।

তারপর কৃষ্ণভক্তের অনুগ্রহ। কৃষ্ণভক্তের অনুগ্রহজাত রতিকেও “বিরলোদয়” বলা হইয়াছে। তাহার হেতুও বোধ হয় উল্লিখিত রূপই। প্রকট-লীলাতে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার পার্শ্বদ-ভক্তদের দ্বারা অনর্গল প্রেমভক্তি বিতরণ করাইয়াছেন ; এই প্রেম-বিতরণে সাধন-ভজনের অপেক্ষা রাখা হয় নাই। ইহা হইল মহাপ্রভুর প্রকট-লীলার বৈশিষ্ট্য। তখন ইহা “বিরলোদয়” ছিল না। কিন্তু প্রভুর লীলার অন্তর্দ্বারের পরে ইহা হইয়া যায় “বিরলোদয়”। যাহা হউক, কৃষ্ণভক্তের অনুগ্রহে সাধনাভিনিবেশহীন লোকও যে কৃষ্ণরতি লাভ করেন, তাহা কি ভাবে সম্ভব ? কোনও কৃষ্ণভক্ত যদি কোনও ভাগ্যবানের প্রতি প্রদর্শন হইয়া তাঁহার প্রেমপ্রাপ্তি কামনা করেন, তাহা হইলে ভক্তবৎসল এবং ভক্তবাহীকল্পতরু ভগবান্ সেই ভাগ্যবান্কে প্রেম দিয়া সেই কৃষ্ণভক্তের বাসনা পূর্ণ করিতে পারেন। কোনও কৃষ্ণভক্ত এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিলে ভগবান্ তাহা অপূর্ণ রাখেন না ; যেহেতু, ভক্তচিত্ত-বিনোদনই তাঁহার একটা ব্রত। “মদভক্তানাং বিনোদার্থং কৰোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ।”—ইহা তাঁহার শ্রীমুখোক্তি। বাসুদেব দত্ত জগতের সমস্ত জীবের পাপের ভার গ্রহণ করিয়া নরক-ভোগ করিতেও ইচ্ছা করিয়াছিলেন—তাহাদের উদ্ধারের জন্ম। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—“বাসুদেব, তুমি যখন সমস্ত জীবের উদ্ধার কামনা করিয়াছ, পরম-কৃপালু ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত জীবকেই উদ্ধার করিবেন ; তোমার নরকভোগ করিতে হইবে না।” এখানে সমস্ত জীবের প্রতি বাসুদেব-দত্তের কৃপা হইল—তাহাদের উদ্ধারের জন্ম তাঁহার ইচ্ছা। উদ্ধার করিবেন—শ্রীকৃষ্ণ। বাসুদেব দত্তের কৃপা হইল জীবগণের উদ্ধারের পরম্পরাগত হেতুমাত্র ; কৃষ্ণের অপেক্ষা না রাখিয়া বাসুদেব নিজে জীবদিগকে উদ্ধার করেন নাই ; তজ্জপ ইচ্ছাও প্রকাশ করেন নাই।

শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীগোস্বামী শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীগোস্বামীর সেবা করিয়াছিলেন ; তাঁহার প্রতি “তুষ্ট হঞা (মাধবেন্দ্র) পুরী তাঁরে কৈল আলিঙ্গন। বর দিল—রঞ্জে তোমার হউক প্রেমধন ॥ ৩৮২৯ ॥” শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রের অনুগ্রহের ফলে “সেই হৈতে ঈশ্বরপুরী প্রেমের সাগর ॥ ৩৮৩০ ॥” “ঈশ্বরপুরীর প্রেমলাভ হউক”—ইহাই হইল তাঁহার প্রতি শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রের অনুগ্রহ।

শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে জানা যায়, শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনকে প্রেমভক্তি দেওয়ার জন্ম শ্রীমদ্বৈত প্রভুকে বলিলেন—“অমায়্য কৃষ্ণভক্তি দেহ এ-দৌহারে। জন্ম জন্ম যেন আর কৃষ্ণ না পাসরে ॥ ভক্তির ভাগ্যরী তুমি, বিনে তুমি দিলে। কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণভক্ত, কৃষ্ণ কারে মিলে ॥” তখন শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য বলিয়াছিলেন—“প্রভু, সর্বদাতা তুমি। তুমি আজ্ঞা করিলে সে দিতে পারি আমি ॥ প্রভু আজ্ঞা করিলে সে ভাগ্যরী দিতে পারে। এইমত যারে কৃপা কর যার দ্বারে ॥ কায়-মন-বচনে মোর এই কথা। এ-দুইর প্রেমভক্তি হউক সর্বথা ॥ শ্রীচৈ, ভা, অন্ত্য ৯ম অধ্যায় ॥” শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমদ্বৈতাচার্য্যকে বলিলেন “ভক্তির ভাগ্যরী ॥” শ্রীমদ্বৈত-প্রভু বলিলেন—“আমি যদি ভাগ্যরীই হই, ভাগ্যরের প্রভু (মালিক) কিন্তু তুমি ; তুমি আদেশ করিলেই আমি ভাগ্যরের দ্রব্য বিতরণ করিতে পারি।” বাস্তবিক মাদনাধ্য-মহাভাববতী শ্রীরাধিকাই অখণ্ড-প্রেমের মূর্ত্ত বিগ্রহ বা ভাগ্যরী। তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াই রাই-কান্ধু-মিলিত-বিগ্রহ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর সেই প্রেমের ভাগ্যর-স্বরূপ হইয়াছেন। তিনি “পূর্বপ্রেম-ভাগ্যরের মূর্ত্তা উঘাড়িয়া” স্বীয় পার্শ্বদবৃন্দের সহিত আশ্বাদন করিয়াছেন এবং যত্র-তত্র এই প্রেম-

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

বিতরণের জন্ত স্বীয় পরিকল্পনাকে আদেশ দিয়াছেন । “একলা মালাকার আমি কাঁহা কাঁহা যাব । একলে বা কত ফল পাড়িয়া বিলাব ॥ ১৯১২ ॥ অতএব আমি আজ্ঞা দিল সভাকারে । যাঁহা তাঁহা প্রেমফল দেহ যারে তারে ॥ ১৯১৩ ॥” প্রেম-ভাণ্ডারের মালিক শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীঅদ্বৈতাদিকে তাঁহার ভাণ্ডারের ভাণ্ডারী করিয়া প্রেম-বিতরণের আদেশ করিলেন । এজন্তই তিনি শ্রীঅদ্বৈতকে “ভক্তির ভাণ্ডারী” বলিলেন । ভাণ্ডার কোথায় থাকে ? ভাণ্ডারে যে দ্রব্য থাকে, তাহার মালিকের গৃহেই ভাণ্ডার থাকে ; ভাণ্ডারী সেই দ্রব্যের রক্ষকমাত্র ; ভাণ্ডারীর গৃহে ভাণ্ডার থাকে না । মালিকের আদেশ পাইলেই ভাণ্ডারী ভাণ্ডারের দ্রব্য বাহির করিয়া দিতে পারেন, নিজের ইচ্ছামত পারেন না । যিনি মালিক, বাস্তবিক তিনিই দাতা । কাহাকেও ভাণ্ডারের দ্রব্য পাওয়াইবার নিমিত্ত যদি ভাণ্ডারীর ইচ্ছা হয়, তবে ভাণ্ডারী মালিকের নিকটে তাঁহার ইচ্ছা ব্যক্ত করিয়া তাঁহার অভিলষিত ব্যক্তিকে দ্রব্য দেওয়ার প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতে পারেন । এতদতিরিক্ত ভাণ্ডারীর কোনও ক্ষমতা থাকেনা । তাই প্রভুর কথার উত্তরে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য বলিলেন - “প্রভু, তুমিই সর্বদাতা ; আমি দাতা নই ; আমি ভাণ্ডারীমাত্র ; তুমি আদেশ করিলেই আমি দিতে পারি ।” কিন্তু প্রভু তো পূর্বেই আদেশ দিয়া রাখিয়াছেন—“অমায়ায় কৃষ্ণভক্তি দেহ এ-দৌহারে ॥” তথাপি শ্রীঅদ্বৈত নিজে প্রেম দেওয়ার চেষ্টা না করিয়া বলিলেন—“কায়-মন-বচনে মোর এই কথা । এ-দুইর প্রেমভক্তি হউক সর্বথা ॥” ভঙ্গীতে তিনি জানাইলেন—“প্রেমভক্তি দানের বাস্তবিক অধিকার আমার নাই ; রূপ-সনাতনের প্রেমভক্তি হউক, এই ইচ্ছামাত্র আমি করিতে পারি ; ইহাতেই আমার অধিকার । প্রভু, কায়-মনোবাক্যে সেই ইচ্ছাই আমি তোমার চরণে নিবেদন করিতেছি ।” প্রভুর আদেশ পাওয়া সত্ত্বেও শ্রীঅদ্বৈত বলিলেন না—“আচ্ছা প্রভু, তুমি যখন আদেশ করিয়াছ, তখন আমি এই দুইজনকে প্রেমভক্তি দিলাম, বা দিতেছি ।” ভক্তের মর্য্যাদা বৃদ্ধির জন্তই হয়তো প্রভু শ্রীঅদ্বৈতকে বলিয়াছেন—“অমায়ায় কৃষ্ণভক্তি দেহ এ-দৌহারে ॥” ভক্তমর্য্যাদা বৃদ্ধি করিতে প্রভু সর্বদাই ব্যাকুল । কিন্তু “প্রেম পরকাশ নহে কৃষ্ণশক্তি বিনে । কৃষ্ণ এক প্রেমদাতা শাস্ত্রের প্রমাণে ॥ ৩৭১২ ॥” কাহারও প্রেমপ্রাপ্তির জন্ত ভক্তের ইচ্ছা কৃষ্ণ-শক্তিতেই অভিব্যক্ত হয় ; তাহা না হইলে সেই ইচ্ছা পূরণের জন্ত কৃষ্ণ ব্যাকুল হন না । ভক্তের চিন্তে কৃষ্ণ-শক্তি সঞ্চারিত হয় ।

শ্রীকৃষ্ণ-কৃপায় যাঁহার চিন্তে প্রেমের আবির্ভাব হয়, তাঁহার চিন্তে প্রেম আছে বলিয়া তিনিও মনে করেন না । তাঁহার অবস্থা শ্রীমন্মহাপ্রভুই স্বীয় প্রলাপোক্তিতে প্রকাশ করিয়াছেন । “দূরে শুদ্ধ প্রেমগন্ধ, কপট প্রেমের বন্ধ, সেহো মোর নাহি কৃষ্ণ পায় ।” সূতরাং প্রেমের অধিকারী কৃষ্ণভক্তও কখনও কাহাকেও বলেন না—“আমি তোমাকে প্রেম দিব ।” যে ভাগ্যবানের প্রতি তিনি প্রসন্ন হন, তাঁহার প্রেম-প্রাপ্তির অভিপ্রায়মাত্র তিনি প্রকাশ করিতে পারেন এবং তাঁহাকে প্রেমদান করার জন্ত শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রার্থনাও জানাইতে পারেন । এইরূপ ইচ্ছা বা প্রার্থনাই সেই ভাগ্যবানের প্রতি কৃষ্ণভক্তের প্রসাদ (অনুগ্রহ) । শুদ্ধ-প্রেমিক ভক্তের এই ইচ্ছা বা প্রার্থনা ভক্তবৎসল ভগবান্ পূর্ণ করেন । সূতরাং মূল প্রেমদাতা হইলেন শ্রীকৃষ্ণ ; কৃষ্ণ-ভক্তের প্রার্থনাতে প্রেমদানের ইচ্ছা শ্রীকৃষ্ণ-চিন্তে উদ্ভূত হয় মাত্র । তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে ভক্তের অনুগ্রহ-পাত্র ভাগ্যবান্ জীবের চিন্তা-বিগুন্দি সম্পাদন করিয়া তাঁহাকে প্রেমদান করিয়া থাকেন ।

কৃষ্ণভক্তের এইরূপ অনুগ্রহ-জনিত কৃষ্ণরতিকেও “বিরলোদয়” বলার হেতু বোধ হয় এইরূপ । শুদ্ধ-প্রেমবান্ কৃষ্ণভক্তই জগতে অতি বিরল । “কোটীজ্ঞানি মধ্যে হয় একজন মুক্ত । কোটি মুক্ত মধ্যে দুই ভ এক কৃষ্ণভক্ত ॥ ২১৯১৩১ ॥ মুক্তনামপি সিদ্ধানাং নারায়ণ-পরায়ণঃ । সুহৃৎতঃ প্রশান্তায়া কোটিষপি মহামুনে ॥ শ্রীভা, ৬।১৮৫ ॥”

আর, সাধনাভিনিবেশ হইতে যে কৃষ্ণরতি লাভ হয়, তাহাও শ্রীকৃষ্ণ হইতেই । সাধনাভিনিবেশ বশতঃ চিন্তা শুদ্ধ হয় ; শুদ্ধ চিন্তে প্রেমের আবির্ভাব হয় ; এই প্রেমও আসে প্রেমের মূল ভাণ্ডারস্বরূপ এবং প্রেমের একমাত্র অধিকারী ও দাতা শ্রীকৃষ্ণ হইতেই । শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অপর কেহ প্রেম দিতে পারেন না ।

রসান্তরাবেশে হৈল বিয়োগ-স্ফূরণ।

উদ্বিগ-বিষাদ-দৈন্ত্রে করে প্রলপন ॥ ৩০

তথাহি পত্নাবল্যাম্ (৩২৮)—

যুগায়িতং নিমেষণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।

শূন্যায়িতং জগৎ সৰ্বং গোবিন্দবিরহেণ মে। ৯

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

যুগায়িতমিতি। হে সখি বিশাখে! গোবিন্দবিরহেণ হেতুভূতেন মে মম নিমেষেণ ক্রটিবকালেন যুগায়িতং তদ্বদাচরিতং চক্ষুষা নেত্রদ্বয়েন প্রাবৃষায়িতং বর্ষাকালীয়মেঘবদাচরিতং সৰ্বং জগৎ শূন্যায়িতং তদ্বদাচরতি স্ম। অতএব মৎপ্রাণনাথং দর্শয়িত্বা প্রাণং রক্ষ ইতি ভাবঃ। শ্লোকমালা। ৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ হইতে কেহ প্রেম পায় না, শ্রীকৃষ্ণ কাহাকেও প্রেম দেন না—এই উক্তি বিচারসহ বলিয়া মনে হয় না।

যাঁহারা উক্তরূপ কথা বলেন, তাঁহারা যে পদ্মের দৃষ্টান্ত দিয়া থাকেন, সেই দৃষ্টান্তই তাঁহাদের উক্তির অসারতা খ্যাপন করিয়া থাকে। পদ্ম কেবল মধুকরকেই মধু দেয়, অপর কোনও জীবকেই দেয় না। তাহার কারণ এই যে—মধু আহরণের সামর্থ্য মধুকরেরই আছে, অপর কাহারও নাই। তদ্রূপ, শ্রীকৃষ্ণরূপ পদ্ম হইতে মধু গ্রহণের সামর্থ্য কেবলমাত্র ভক্তরূপ মধুকরেরই আছে, অপর কাহারও নাই। ভক্তই শ্রীকৃষ্ণচরণাম্বুজের মধুপ। ভক্তও জীবই; শ্রীকৃষ্ণ যদি কাহাকেও প্রেম না দেন, তবে ভক্ত তাহা কোথা হইতে পাইয়া থাকেন? কোনও জীবস্বরূপেই স্লাদিনী শক্তি নাই; সুতরাং কোনও জীবস্বরূপই শ্রীকৃষ্ণরূপাব্যতীত আপনা-আপনিই প্রেমের অধিকারী হইতে পারেন না এবং শ্রীকৃষ্ণশক্তিব্যতীত অপর কাহাকেও প্রেম দিতেও পারেন না। ভক্ত শ্রীকৃষ্ণশক্তি ধারণ করেন। তাই ভক্তের ইচ্ছায় শ্রীকৃষ্ণ কাহাকেও প্রেম দিতে পারেন।

৩০। প্রেমধনের কথা বলিতে বলিতেই হঠাৎ প্রভুর উদ্ঘূর্ণার ভাব ছুটিয়া গেল, তরুতাব অন্তর্হিত হইল; আবার প্রভু কৃষ্ণ-বিরহকাতরা শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হইলেন; এই বিরহের ভাব স্ফুরিত হওয়ায় প্রভুর চিত্তে উদ্বিগ, বিষাদ, দৈন্তাদি-ভাবের উদয় হইল; এই সমস্ত ভাবের উদয়ে প্রভু “যুগায়িতং নিমেষণ” ইত্যাদি শ্লোক পড়িয়া প্রলাপ করিতে লাগিলেন। এই “যুগায়িতং নিমেষণ” শ্লোকটিও প্রভুর স্বরচিত; ইহা শিক্ষাষ্টকের সপ্তম শ্লোক। রসান্তরাবেশে—অন্তরসের আবেশে; মধুর-রসের আবেশে। বিয়োগ-স্ফূরণ—শ্রীকৃষ্ণ-বিরহের স্ফূরণ। উদ্বিগ বিষাদ—৩১৭১৬৬ ত্রিপদীর টীকা দ্রষ্টব্য। প্রলপন—প্রলাপ।

শ্লো। ৯। অর্থ। গোবিন্দবিরহে (গোবিন্দবিরহে) মে (আমার) নিমেষেণ (নিমেষকাল) যুগায়িতং (এক যুগের মতন দীর্ঘ হইয়াছে), চক্ষুষা (চক্ষু) প্রাবৃষায়িতং (বর্ষার মতন হইয়াছে), সৰ্বং জগৎ (সমস্ত জগৎ) শূন্যায়তে (শূন্য বলিয়া বোধ হইতেছে)।

অনুবাদ। শ্রীরাধা বলিলেন—গোবিন্দ-বিরহে আমার এক নিমেষকাল এক যুগের মতন দীর্ঘ হইয়াছে, আমার চক্ষু বর্ষার মতন হইয়াছে (সৰ্বদা প্রবলবেগে নয়নধারা পড়িতেছে), সমস্ত জগৎ শূন্য বলিয়া বোধ হইতেছে। ৯

কৃষ্ণবিরহকাতরা শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হইয়া প্রভু নিজেকে শ্রীরাধা এবং রায় রামানন্দকে বিশাখা মনে করিয়া বলিলেন—“সখি বিশাখে! শ্রীকৃষ্ণবিরহে এক নিমেষ-পরিমিত সময়ও যেন আমার নিকটে এক যুগ বলিয়া মনে হইতেছে—হৃৎথের সময় যে আর কাটেনা সখি! কতকাল আর আমি এই অসহ্য বিরহ-বস্ত্রণা সহ করিব? আর দেখ সখি, আমার নয়ন হইতে যেন বর্ষার ধারা প্রবাহিত হইতেছে—তথাপি সখি! বিরহানল তো নির্ঝাপিত হইতেছে না; আর কতকাল সখি! প্রাণবল্লভের বিরহে কাঁদিয়া কাঁদিয়া কাটাইব? সখি! প্রাণবল্লভের অভাবে সমস্ত জগৎ যেন আমি শূন্য দেখিতেছি। এভাবে কিরূপে প্রাণধারণ করিব সখি! শীঘ্র আমার প্রাণনাথকে দেখাইয়া আমার প্রাণ রক্ষা কর সখি!”

উদ্বিগ্নে দিবস না যায়, ক্ষণ হৈল যুগসম ।
বর্ষার মেঘপ্রায় অশ্রু বরিষে নয়ন ॥ ৩১
গোবিন্দবিরহে শূন্য হৈল ত্রিভুবন ।

তুষানলে পোড়ে যেন না যায় জীবন ॥ ৩২
কৃষ্ণ উদাসীন হৈল করিতে পরীক্ষণ ।
সখীসব কহে—কৃষ্ণে কর উপেক্ষণ ॥ ৩৩

গৌর-কৃপা-ভরদ্বীপী চীকা ।

এই শ্লোকটি শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে ক্ষণ-কল্পতার উদাহরণ ।

৩১ । এক্ষণে “যুগায়িতং” শ্লোকের অর্থ করিতেছেন ।

উদ্বিগ্নে—প্রাণের অস্থিরতায় । ক্ষণ—ক্ষণমাত্র সময়, অতি অল্প সময় । যুগসম—একযুগের তুল্য দীর্ঘ ।
উদ্বিগ্নে ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণবিরহ-জনিত উদ্বিগ্নে সময় যেন আর যায় না ; অতি অল্প সময়কেও এক যুগের স্থায় দীর্ঘ মনে হইতেছে । ইহা “যুগায়িতং নিমেষেণ” অংশের অর্থ ।

বর্ষার মেঘ প্রায় ইত্যাদি—নয়ন বর্ষার মেঘের স্থায় অশ্রু-বর্ষণ করিতেছে ; বর্ষার ধারার স্থায় নয়ন হইতে অবিরত অশ্রু বর্ষিত হইতেছে । ইহা “চক্ষুযা প্রাবৃষায়িতং” অংশের অর্থ ।

৩২ । গোবিন্দ-বিরহে—আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়ের আনন্দদাতা (গোবিন্দ) শ্রীকৃষ্ণের বিরহে ।

শূন্য হৈল ত্রিভুবন—ত্রিভুবনকেই শূন্য বলিয়া মনে হইতেছে । কোথাও এমন কোন জনপ্রাণী আছে বলিয়া মনে হয় না, যাহার সঙ্গে দু’টি কথা বলিয়া শান্তি পাইতে পারি । কৃষ্ণ না থাকায় মনে হইতেছে যেন কোথায়ও কেহ নাই—সব শূন্য, প্রাণ শূন্য, মন শূন্য, ত্রিজগৎ শূন্য—প্রাণ কেবল হাহাকার করিতেছে ।

এই পয়ারার্ক “শূন্যায়িতং” ইত্যাদি শ্লোকের দ্বিতীয় চরণের অর্থ ।

তুষানলে—তুষের আগুনে । তুষের আগুনের শিখা থাকেনা, জলন্ত অঙ্কার থাকেনা—দেখিলে আগুন আছে বলিয়া মনে হয় না ; অথচ তীব্র তাপ—তীব্র জ্বালা ; তুষের আগুনে যাহা ডুবাইয়া রাখা যায়, তাহা পুড়িয়া ভস্মীভূত হইয়া যায় । উপরে ছাই থাকে, ভিতরে তীব্র তাপ । প্রিয়-বিরহ-জ্বালাও এইরূপ—বাহিরে বেশী কিছু দেখা যায় না, ভিতরে হৃদয় পুড়িয়া ছাই হইয়া যায় ।

তুষানলে ইত্যাদি—কৃষ্ণবিরহের আগুন তুষানলের স্থায় আমার হৃদয়ে ধিকি ধিকি জ্বলিতেছে, তাতে আমার দেহ, মন পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতেছে ; কিন্তু সখি ! তথাপি প্রাণ যাইতেছে না ; প্রাণ যদি বাহির হইয়া যাইত, তাহা হইলেও এই অসহ্য জ্বালা হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারিতাম ।

“যেন” স্থলে “মন” বা “দেহ” পাঠান্তর আছে ।

৩৩ । এক সময়ে শ্রীরাধার প্রেম পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার প্রতি ঔদাসীন্য় দেখাইতে লাগিলেন—শ্রীরাধার নিকটেও আসেন না, শ্রীরাধার কোনও সখী তাঁহার নিকটে শ্রীরাধার বিরহ-কাতরতার কথা জ্ঞাপন করিলেও তাহা শুনিয়া যে শ্রীকৃষ্ণ বিচলিত হইয়াছেন, এমন কোনও ভাবও দেখান না, শ্রীরাধার সখীদের নিকটে শ্রীরাধার কোনও সংবাদও জিজ্ঞাসা করেন না, শ্রীরাধার বিরহে নিজেও যে খুব কাতর হইয়াছেন, এমন কোনও লক্ষণও প্রকাশ করেন না । এদিকে শ্রীরাধা কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে অত্যন্ত অধীরা হইয়া পড়িয়াছেন ; তাঁহার সাধুনা বিধানের উদ্দেশ্যে সখীগণ তাঁহাকে বলিলেন—“রাধে ! শ্রীকৃষ্ণ যেমন তোমার প্রতি উদাসীন হইয়াছেন, তুমিও তাঁহার প্রতি ঔদাসীন্য় দেখাও—শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত কোনওরূপ কাতরতা প্রকাশ করিও না, তাঁহার নিকটে কোনও দূতীকেও পাঠাইও না, শ্রীকৃষ্ণ তোমার প্রতি উদাসীন হইয়াছেন বলিয়া তোমার যেন কিছুই হয় নাই, এমন ভাব প্রকাশ কর । এইরূপ করিলেই দেখিবে—কৃষ্ণ আর না আসিয়া থাকিতে পারিবেন না ।” সখীগণের এইরূপ উপদেশের কথা চিন্তা করিতে করিতে শ্রীরাধার চিত্তে প্রেমের সঞ্চারি-ভাবসমূহ উদ্ভিত হইল—ঈর্ষ্যা, উৎকণ্ঠা, দৈন্ত, বিনয় ইত্যাদি ভাবসমূহ যেন একই সময়ে তাঁহার চিত্তে আসিয়া উপস্থিত হইল ; এই সমস্ত ভাবের আবেশে শ্রীরাধার মন অস্থির হইয়া পড়িল ;

এতক চিন্তিতে রাধার নিশ্চল হৃদয় ।

স্বাভাবিক প্রেমার স্বভাব করিল উদয় ॥ ৩৪

ঈর্ষ্যা উৎকণ্ঠা দৈন্ত্য প্রোঢ়ি বিনয় ।

এত ভাব একঠাঞি করিল উদয় ॥ ৩৫

এত ভাবে রাধার মন অস্থির হইল ।

সখীগণ-আগে প্রোঢ়ি-শ্লোক যে পড়িল ॥ ৩৬

গৌর-রূপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

এইরূপ অবস্থায় তিনি সখীদিগের নিকটে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, “আশ্লিষ্য বা পাদরতাং” ইত্যাদি শ্লোকে সে সমস্ত বিবৃত হইয়াছে । একদিন রাধাভাবিষ্ট শ্রীমন্মহাপ্রভুও কৃষ্ণবিরহে কাতর হইয়া মনে করিলেন, তাঁহার সখীগণও যেন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনের নিমিত্তই তাঁহাকে উপদেশ দিতেছেন । এই কথা মনে হইতেই শ্রীরাধার পূর্বোক্ত ভাবস্থোতক “আশ্লিষ্য বা পাদরতাং” শ্লোকটি প্রভুর মনে পড়িল—মনে পড়িতেই প্রভু সেই শ্লোকটি উচ্চারণ করিলেন এবং উচ্চারণ করিতে করিতেই প্রভুর চিত্তে শ্রীরাধার পূর্বোক্ত ভাবের স্মরণ হইল, প্রভু শ্লোকটির অর্থ করিতে লাগিলেন ।

“কৃষ্ণ উদাসীন হৈল” ইত্যাদি পাঁচ পয়ারে উল্লিখিত বিষয়টি ব্যক্ত করিয়া “আশ্লিষ্য বা পাদরতাং” শ্লোকটির অবতারণা করা হইয়াছে ।

কৃষ্ণ উদাসীন হৈল—শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার প্রতি ঔদাসীন্য় (নিলিপ্ততা) দেখাইতে লাগিলেন ।

করিতে পরীক্ষণ—শ্রীরাধার প্রেম পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত । শ্রীরাধার প্রেম পরীক্ষা করিবার উদ্দেশে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রতি ঔদাসীন্য় দেখাইতে লাগিলেন ।

সখীমব কহে—কৃষ্ণের ঔদাসীন্য়ে শ্রীরাধার কাতরতা দেখিয়া শ্রীরাধার সখীগণ শ্রীরাধাকে বলিলেন ।

কৃষ্ণের উপেক্ষণ—রাধে ! কৃষ্ণের প্রতি উপেক্ষা (ঔদাসীন্য়) প্রদর্শন কর ।

৩৪। **এতক চিন্তিতে**—সখীগণের উপদেশের কথা (শ্রীকৃষ্ণকে উপেক্ষা করার উপদেশ) চিন্তা করিতে করিতে । **নিশ্চল হৃদয়**—যে হৃদয়ে কৃষ্ণপ্রেম ব্যতীত আর কিছুই নাই । **স্বাভাবিক প্রেমা**—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার স্বভাব-সিদ্ধ (নিত্যসিদ্ধ) প্রেম । **স্বভাব**—প্রকৃতি, স্বরূপগত ধর্ম্য ।

সখীগণের উপদেশ চিন্তা করিতে করিতে শ্রীরাধার নিশ্চল হৃদয় স্বভাবসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেমের স্বরূপগতধর্ম্য প্রকাশ করিল—শ্রীরাধার হৃদয়ে তাঁহার নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেমের সঞ্চারি-ভাব-আদির উদয় হইল । প্রেমের উচ্ছ্বাসে হৃদয় যখন উদ্বেলিত হইয়া উঠে, তখন স্বভাবতঃই সঞ্চারি-ভাব-আদি প্রকটিত হয় ; শ্রীরাধার চিত্তেও তাহাই হইল ।

৩৫। **প্রেমের উচ্ছ্বাসে** শ্রীরাধার হৃদয়ে কি কি ভাবের উদয় হইল, তাহা বলিতেছেন ।

ঈর্ষ্যা—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যাইয়া হয়তো অন্ত রমণীর সঙ্গ করিতেছেন, ইত্যাদি ভাবিয়া ঈর্ষ্যার উদয় হইল ।

উৎকণ্ঠা—শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের নিমিত্ত উৎকণ্ঠা । “শ্রীকৃষ্ণ অন্ত রমণীর সঙ্গ করিলেও তিনি আমারই প্রাণনাথ” ইত্যাদি ভাবিয়া তাঁহার সহিত মিলনের নিমিত্ত শ্রীরাধা উৎকণ্ঠিত হইলেন ।

দৈন্ত্য—তাঁহারই প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ছাড়িয়া গিয়াছেন ভাবিয়া শ্রীরাধার চিত্তে দৈন্ত্যের উদয় হইল ।

প্রোঢ়ি—অধ্যবসায় ; প্রগল্ভতা (শব্দকল্পদ্রুম) ।

প্রোঢ়ি বিনয়—প্রগল্ভতাময় বিনয় ; শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে শ্রীরাধা প্রগল্ভতার ভাষা বিনয়-বাক্য বলিতে লাগিলেন, যেন তিনি ফিরিয়া আসেন ; অনর্গল বহুবিধ বিনয়-বাক্য বলিতে লাগিলেন । অথবা অধ্যবসায়ময় বিনয় ; শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে শ্রীরাধা পুনঃ পুনঃ বিনয়-বাক্য বলিতে লাগিলেন, যেন তিনি ফিরিয়া আসেন ।

একঠাঞি—একই স্থানে ; যুগপৎ । ঈর্ষ্যা-দৈন্ত্য-উৎকণ্ঠা-বিনয়াদি সমস্ত ভাবই একই সময়ে শ্রীরাধার চিত্তে উদ্ভূত হইল ।

৩৬। **এত ভাবে**—ঈর্ষ্যা, উৎকণ্ঠা, দৈন্ত্য, বিনয়াদি ভাবে । **সখীগণ আগে**—সখীগণের সাক্ষাতে ;

মদর্শনান্নর্ষহতাং করোতু বা ।
 যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
 মৎপ্রাণনাথস্ত্ব স এব নাপরঃ ॥ ১০ ॥

শ্রোকের সংস্কৃত টকা।

আশ্লিষ্যেতি । হে সখি বিশাখ্যে ! স প্রাণনাথঃ শ্রীকৃষ্ণঃ পাদরতাং পাদদাসিকাং মাং আশ্লিষ্য আলিঙ্গ্য
 পিনষ্টু আত্মসাৎ করোতু বা, অদর্শনাৎ মর্শ্মহতাং মৃত্যুতুলা-পীড়িতাং করোতু বা, লম্পটঃ বহুবল্লভঃ স যথা তথা
 মাং হিহ্না অত্যাভিঃ বল্লভাভিঃ সহ বিহারং বিদধাতু করোতু বা, তু তথাপি স এব শ্রীকৃষ্ণ এব মং মম প্রাণনাথঃ
 ন অপরঃ । শ্লোকমালা । ১০

ମୌର-କୃପା-ଉଦ୍‌ଗ୍ରସିନୀ ଟିକା ।

তাহাদের উপদেশের উত্তরে। **প্রোটি শ্লোক**—অগল্ভতাময় শ্লোক ; যে শ্লোকে শ্রীরাধার অগল্ভতা প্রকাশ পাইয়াছে। **অগল্ভতা**—নিঃসঙ্কোচে মনের সমস্ত কথা প্রকাশ।

ঈর্ষ্যাদি নানা ভাব যুগপৎ শ্রীরাধার মনে উদ্ভিত হওয়ায় তিনি অস্থির হইয়া পড়িলেন, তাঁহার ধৈর্য্য নষ্ট হইল, তিনি প্রগল্ভার আয় নিঃসঙ্কোচে সখীগণের নিকটে নিজের মনের ভাব ব্যক্ত করিলেন।

“প্রোড়ি-গ্লোক”-শব্দে নিম্নোক্ত “আগ্নিষ বা পাদরতাং” গ্লোকের কথাই বলা হইয়াছে। এই গ্লোকেই শ্রীরাধা নিজের মনের ভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন। এই গ্লোকটিও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরচিত; ইহা শিক্ষাষ্টকের অষ্টম বা শেষ গ্লোক। শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট শ্রীমন্মহাপ্রভুর মুখে শ্রীরাধার উক্ত গ্লোকটি স্মৃতিত হইয়াছিল--তৎপূর্বে এই গ্লোকটি কেহ জানিত না। বলিয়াই বোধ হয় এই গ্লোকটি মহাপ্রভুর রচিত বলিয়া প্রকাশ। অথবা, শ্রীরাধার মুখেই যখন এই গ্লোকটির সর্বপ্রথম স্মরণ, তখন এই গ্লোকটিকে শ্রীরাধাভাবাবিষ্ট প্রভুর রচিত বলিলে কোনও দোষ হয় না।

৩৭। সেই ভাবে—শ্রীরাধা যে ভাবে শ্লোকটী উচ্চারণ করিয়াছিলেন, সেই ভাবে; প্রগল্ভতার সহিত। শ্রীকৃষ্ণবিরহ-কাতরা শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট শ্রীমন্মহাপ্রভু মনে করিলেন যেন তাঁহার সখীগণ, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনের নিমিত্তই তাঁহাকে উপদেশ দিতেছেন; তখন, শ্রীরাধা যেক্রমে সখীগণের উপদেশের কথা চিন্তা করিয়াছিলেন, প্রভুও সেইরূপ চিন্তা করিতে করিতে শ্রীরাধার উক্ত “আশ্লিষ্য” ইত্যাদি শ্লোকটী প্রগল্ভতার সহিত উচ্চারণ করিলেন।

সেই শ্লোক—শ্রীরাধার উক্ত “আশ্লিষ্য” ইত্যাদি শ্লোক। উচ্চা'রিল—প্রভু উচ্চারণ করিলেন, বলিলেন।
তদ্রূপ আপনে হইল—শ্লোক-উচ্চারণ করা-মা'য়েই প্রভুও ঈশ্বাদি-ভাবাকুলচিত্তা শ্রীরাধার ভাবে সম্পূর্ণরূপে
আবিষ্ট হইলেন। আপনে—প্রভু নিজে।

শ্লো। ১০। অম্বয়। সঃ (সেই শ্রীকৃষ্ণঃ) পাদরতাং মাং (পদদাসী আমাকে) আলিঙ্গ্য (আলিঙ্গন করিয়া) পিনষ্টু (বক্ষঃস্থলে নিষ্পেসিতই করুন) বা (অথবা) অদর্শনাং (দর্শন না দিয়া) মর্ন্তাহতাং (আমাকে মর্ন্তাহতই) করোতু (করুন), বা (অথবা) সঃ (সেই) লম্পটঃ (বহুবল্লভ) যথা তথা (যেখানে সেখানে) বিদধাতু (বিহারই করুন), তু (তথাপি) স এব (তিনিই) মৎপ্রাণনাথঃ (আমার প্রাণনাথ) ন অপরঃ (অপর কেহ নহেন)।

অনুবাদ। শ্রীরাধা कहিলেন—হে সখি! শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পদদাগী আমাকে আলিঙ্গনদ্বারা বক্ষঃস্থলে নিষ্পেষিত (আত্মস্নাৎ) ই করুন, অথবা দর্শন না দিয়া আমাকে মর্ন্ত্যাহতই করুন, অথবা সেই বহুবল্লভ যেখানে সেখানে (যে কোনও অল্প ব্রমণীর সহিত) বিহারই করুন, তিনি যাহাই করুন না কেন, তিনি আমার প্রাণনাথই, প্রাণনাথ-ব্যতীত অপর কেহ নহেন। ১০

এই শ্লোকের হয় অতি অর্থের বিস্তার ।
সংক্ষেপে করিয়ে, তার নাহি পাই পার ॥ ৩৮

যথারাগ :—
আমি কৃষ্ণপদদাসী, তেঁহো রসসুখরাশি,
আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাথ ।
কিবা না দেন দরশন, জ্বারেন আমার তনুমন,
তভু তেঁহো মোর প্রাণনাথ ॥ ৩৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

৩৮ । এই শ্লোকের—“আলিঙ্গ্য বা পাদরতাং” শ্লোকের ।

অতি অর্থের বিস্তার—শ্লোকটির সম্যক্ অর্থ অত্যন্ত বিস্তৃত ।

তার নাহি পাই আর—শ্লোকটির অর্থের (তার) পার পাই না । শ্লোকটির সম্পূর্ণ বিস্তৃত অর্থ প্রকাশ করিবার ক্ষমতা আমার (গ্রন্থকারের) নাই ।

গ্রন্থকার দৈন্ত প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন, শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হইয়া এই শ্লোকটির যে বিস্তৃত অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, সম্যক্ৰূপে তাহা বিবৃত করিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই ; তাই তিনি অতি সংক্ষেপে (আমি কৃষ্ণপদ-দাসী ইত্যাদি ত্রীপদী সমূহে) তাহা জানাইতেছেন ।

কোনও কোনও মুদ্রিত গ্রন্থে এই পয়ারটি দেখিতে পাওয়া যায় না । মূলগ্রন্থে যদি এই পয়ারটি না থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, “আমি কৃষ্ণপদদাসী” ইত্যাদি ত্রীপদীতে যাহা বিবৃত হইয়াছে, তাহাই প্রভুরূপ শ্লোকব্যাখ্যা । আর এই পয়ারটি থাকিলে বুঝিতে হইবে, “আমি কৃষ্ণপদ-দাসী” ইত্যাদি ত্রীপদীতে প্রভুরূপ ব্যাখ্যার দিগ্‌দর্শন মাত্র দেওয়া হইয়াছে ।

৩৯ । এক্ষণে “আলিঙ্গ্য বা পাদরতাং” শ্লোকের অর্থ করা হইতেছে ।

আমি কৃষ্ণপদ-দাসী—শ্রীরাধার ভাবাবিষ্ট প্রভু বলিতেছেন, “আমি শ্রীকৃষ্ণ-চরণের দাসী ; স্তবরাং শ্রীকৃষ্ণ যখন যাহাই করুন না কেন, সেবাদ্বারা সর্বতোভাবে তাঁহার সুখ-বিধানই আমার কর্তব্য ।” তেঁহো—তিনি, শ্রীকৃষ্ণ ।

রস-সুখ-রাশি—রসের রাশি ও সুখের রাশি ; রসসমূহ ও সুখসমূহ । রসরাশি—শ্রীকৃষ্ণ রস-স্বরূপ—“রসো বৈ সং” ; তাই শৃঙ্গারাদি সমস্ত রসই তিনি । রস-স্বরূপে তিনি আশ্রিত ; আবার রসয়তি আশ্বাদয়তি ইতি রসঃ অর্থে, তিনি রসের আশ্বাদক, রসিক ; রস-আশ্বাদকের যত রকম বৈচিত্রী আছে, সমস্তই শ্রীকৃষ্ণে পর্য্যবসিত, তিনি রসিক-শেখর । সুখরাশি—শ্রীকৃষ্ণ সুখস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ ; তিনি আনন্দঘনবিগ্রহ, মুর্তিমান্ আনন্দ ; তাঁহার দেহ ঘনীভূত আনন্দদ্বারা গঠিত ; অনন্দ ব্যতীত তাঁহাতে আর কিছুই নাই ।

আলিঙ্গিয়া—আমাকে (শ্রীরাধাকে) আলিঙ্গন করিয়া । করে আত্মসাথ—অঙ্গীকার করেন ; দৃঢ় আলিঙ্গনের দ্বারা তাঁহার দেহের সঙ্গে আমার দেহকে নিষ্পেষিত করেন । ইহা শ্লোকস্থ “আলিঙ্গ্য” শব্দের অর্থ ।

কিবা—আমাকে আলিঙ্গন করিয়া আত্মসাথই করুন, অথবা । না দেন দরশন—দর্শন না দেন, আলিঙ্গন করা তো দূরে থাকুক, যদি তিনি আমার সাক্ষাতেও না আসেন । জ্বারেন—দুঃখে জর্জরিত করেন (দর্শন না দিয়া) । “জ্বারেন আমার তনুমন” স্থলে “জ্বালেন আমার মন” এরূপ পাঠান্তরও দৃষ্ট হয় । জ্বালেন—জ্বালাইয়া দেন, দগ্ধ করেন । আমার তনুমন—আমার (শ্রীরাধার) তনু (দেহ) ও মনকে (দুঃখে জর্জরিত করেন) ।

“কিবা না দেন দরশন” ইত্যাদি শ্লোকস্থ “অদর্শনান্মর্শহতাং করোতু বা” অংশের অর্থ ।

তভু—দর্শন না দিয়া আমার দেহ-মনকে দুঃখে জর্জরিত করিলেও । তেঁহো মোর প্রাণনাথ—তথাপি সেই শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রাণবল্লভই ; তথাপি তিনি আমার আপন জনই, তিনি আমার অপর নহেন । ইহা শ্লোকস্থ “মৎ-প্রাণনাথস্ত স এব” অংশের অর্থ ।

“আমি কৃষ্ণপদ-দাসী” হইতে “মোর প্রাণ-নাথ” পর্য্যন্ত :—শ্রীরাধার ভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভু রায় রামানন্দাদিকে স্বীয় সখী মনে করিয়া বলিতেছেন—“সখি ! কৃষ্ণের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনের নিমিত্ত তোমরা আমাকে উপদেশ

সখি-হে ! শুন মোর মনের নিশ্চয় ।
কিবা অনুরাগ করে, কিবা দুঃখ দিয়া মারে,
মোর প্রাণেশ কৃষ্ণ, অণু নয় ॥ ৮০ ॥

ছাড়ি অণু নারীগণ, মোর বশ তনু-মন
মোর সৌভাগ্য প্রকট করিয়া ।
তা-সভারে দেন পীড়া, আমাসনে করে ক্রীড়া,
সেই নারীগণে দেখাইয়া ॥ ৮১ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

দিতেছ ; কিন্তু সখি ! আমি কিরূপে তাঁহার প্রতি উপেক্ষা দেখাইব ? আমি যে তাঁর চরণ-সেবার দাসী ; সর্বাবস্থায় তাঁহার সেবা করিয়া সর্বতোভাবে তাঁহাকে সুখী করার চেষ্টা করাই যে আমার কর্তব্য ; আমার প্রতি তাঁর ওদাসীত্ব দেখিয়া আমি কিরূপে তাঁহাকে উপেক্ষা করিতে পারি ? সখি ! আমার প্রতি ওদাসীত্ব দেখাইয়া যদি তিনি আনন্দ পায়েন, তবে আমারও তাতেই সুখ—তাঁর সুখ-বিধানই যে আমার একমাত্র কর্তব্য । সখি ! শ্রীকৃষ্ণতো রস-স্বরূপ, তিনি যে আনন্দস্বরূপ । তিনি যাহাই করুন না কেন, তাতেই কেবল আনন্দ এবং রসের ধারা প্রবাহিত হইতে থাকে ; সেই ধারায় সকলকেই পরিপ্লুত করিয়া দেয় সখি । তিনি রসিক-শেখর ; রস এবং আনন্দ আশ্বাদনই তাঁর কার্য্য ; রস এবং আনন্দ আশ্বাদনের উদ্দেশ্যে—তাঁহার রসাস্বাদনের বৈচিত্রী-সম্পাদনের উদ্দেশ্যে তিনি যখন যে কার্য্যই করুন না কেন, সেই কার্য্যের আনুকূল্য বিধান করিয়া তাঁহাকে সুখী করার চেষ্টা করাই তাঁর দাসীর কর্তব্য—তাহাতেই তাঁর দাসীর আনন্দ, তাহাতেই তার তৃপ্তি ; সেই মূর্ত্তিমান্ আনন্দ শ্রীকৃষ্ণের যে কোনও কার্য্যের আনুকূল্য বিধান করিতে পারিলেই তাঁহার দাসীর আনন্দ । সখি ! তিনি আমার প্রাণবল্লভ, আর আমি তাঁহার দাসী । তিনি যদি তাঁহার এই দাসীকে দৃঢ় আলিঙ্গনের দ্বারা তাঁহার সুবিশাল বক্ষঃস্থলে নিষ্পেষিত করিয়া আনন্দ পায়েন, তাহা হইলে আমি কৃতার্থা ; আর তাহা না করিয়া, আমাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক যদি দূরে সরিয়া যান—একবারও যদি আমার চক্ষুর সাক্ষাতে না আসেন এবং তাতেই যদি তিনি সুখ পায়েন, তাহাতে তাঁহার অদর্শন-দুঃখে আমার দেহ-মন জর্জরিত হইলেও তিনি আমার প্রাণবল্লভই ; তখনও তাঁহাকে আমার দুঃখদাতা বলিয়া আমি মনে করিতে পারি না ; তাঁর সুখই যে তাঁর এই দাসীর একমাত্র লক্ষ্য সখি ! আমার সুখ তো আমি চাই না সখি !”

এস্থলে মতি-ভাব স্থচিত হইতেছে বলিয়া মনে হয় ।

৮০ । সখি হে—রাধাভাবে রায়রামানন্দাদিকে স্বীয় সখী মনে করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিতেছেন “সখি হে !”

মনের নিশ্চয়—আমার মনের নিশ্চিত ধারণা । অনুরাগ করে—আমার প্রতি শ্রীকৃষ্ণ প্রীতি প্রকাশ করেন । দুঃখ দিয়া মারে—তাঁহার অদর্শন-দুঃখ দিয়া আমাকে প্রাণান্তক যাতনা দেন । প্রাণেশ—প্রাণনাথ । অণু নয়—শ্রীকৃষ্ণ আমার “পর” নহেন । “মৎপ্রাণনাথস্ত স এব নাপরঃ” অংশের অর্থ ।

পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন :—“সখি ! আমার মনের যে নিশ্চিত ধারণা—যাহা আমি প্রাণে গ্রাণে অনুভব করি, তাহা বলি শুন । শ্রীকৃষ্ণ আলিঙ্গনাদি দ্বারা আমার প্রতি প্রীতিই প্রকাশ করেন, কিম্বা, আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইয়া মরণান্তক দুঃখই দান করুন—তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করুন না কেন, সকল অবস্থাতেই তিনি আমার প্রাণবল্লভ, আমার নিতান্ত আপনার লোক, তিনি কোনও সময়েই আমার পর নহেন । যখন তিনি আমার নিকটে থাকিবেন, তখনই যে তিনি আমার বন্ধু, নিতান্ত আপন-জন হইবেন—আর যখন আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইবেন, তখনই যে তিনি আমার পর হইবেন, তা নয় সখি ! সকল সময়েই তিনি আমার প্রাণবল্লভ, আপনজন ।”

৮১ । তাঁহার মনের ভাব আরও বিশেষরূপে প্রকাশ করিতেছেন ।

ছাড়ি অণু নারীগণ—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অণু প্রেমসীগণকে ত্যাগ করিয়া ।

মোর বশ তনু-মন—তাঁর তনু-মনকে আমার বশীভূত করিয়া ; আমার ইচ্ছানুসারে তাঁহার তনু (দেহ) এবং মন দ্বারা আমার প্রীতিবিধান করিয়া । সর্বতোভাবে আমার প্রীতিবিধানের বাসনা মনে রাখিয়া (তাঁহার মনকে

কিবা তেঁহো লম্পট,

শঠ ধুষ্ট সকপট,

মোরে দিতে মনঃপীড়া, মোর আগে করে ক্রীড়া,

অন্ত নারীগণ করি সাথ ।

তভু তেঁহো মোর প্রাণনাথ ॥ ৪২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী গীতা ।

আমার বশে রাখিয়া) এবং তাঁহার দেহদ্বারা আমার অভিপ্রায়ানুরূপ ক্রীড়া করিয়া (তাঁহার দেহকে আমার বশে রাখিয়া) ।

মোর সৌভাগ্য প্রকট করিয়া—তাঁহার সঙ্গলাভরূপ সৌভাগ্য আমাকে দান করিয়া । তা-সভারে—তাঁহার অন্ত প্রেমসীগণকে । দেন পীড়া—মনঃকষ্ট দেন । তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিয়া তাঁহাদের সাক্ষাতেই শ্রীরাধার সঙ্গে ক্রীড়া করায় তাঁহাদের মনঃকষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা । সেই নারীগণে দেখাইয়া—তাঁহার পরিত্যক্তা প্রেমসীগণের চক্ষুর সাক্ষাতেই ।

পূর্ব ত্রিপদীতে উক্ত “কিবা করে অনুরাগ”—এই বাক্যের উদাহরণ দিলেন, এই ত্রিপদীতে ।

৪২ । কিবা—অথবা । অন্ত প্রেমসীগণের চক্ষুর সাক্ষাতে আমার সঙ্গেই ক্রীড়া করেন, কিম্বা ।

তেঁহো লম্পট—সেই লম্পট শ্রীকৃষ্ণ । যে বহু রমণী সন্তোষ করে, তাহাকে লম্পট বলে ।

শঠ—যে সম্মুখে প্রিয়বাক্য বলে, কিন্তু পরোক্ষে অপ্রিয় কার্য্য করে, এবং নিগূঢ় অপরাধ করে, তাহাকে শঠ বলে । “প্রিয়ং ব্যক্তি পুরোহিত্ত্ব বিপ্রিয়ং কুরুতে ভৃশং । নিগূঢ়মপরাধঞ্চ শঠোহয়ং কথিতো বুধৈঃ ॥—উঃ নীঃ নাঃ ২৯ ।”

ধুষ্ট—অন্ত যুবতীর ভোগচ্ছিন্ন সকল স্বীয় দেহে স্পষ্ট ভাবে দৃষ্ট হইলেও, যে নায়ক স্বীয় প্রেমসীর সাক্ষাতে নির্ভয়তার সহিত মিথ্যাবচনে দক্ষতা প্রকাশ করিয়া দোষ ফালন করিতে প্রয়াস পায়, তাহাকে ধুষ্ট বলে । “অভি-ব্যক্তাত্তরুণী-ভোগলক্ষ্মাপি নির্ভয়ঃ । মিথ্যাবচনদক্ষচ ধুষ্টোহয়ং খলু কথ্যতে ॥—উঃ নীঃ নাঃ ৩১ ।”

সকপট—কপটতার সহিত বর্তমান ; কপট । যাহার মুখে এক রকম কথা, মনে আর এক রকম ভাব, তাহাকে কপট বলে । অন্ত নারীগণ করি সাথ—অন্ত রমণীগণকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া । মোরে দিতে মনঃপীড়া—আমার মনে দুঃখ দেওয়ার উদ্দেশ্যে ।

মোর আগে করে ক্রীড়া—আমার সাক্ষাতেই সেই সকল রমণীর সঙ্গে ক্রীড়া করেন ।

এই ত্রিপদীতে পূর্বোক্ত “কিবা দুঃখ দিয়া মারে” বাক্যের উদাহরণ দিতেছেন ।

“ছাড়ি অন্ত নারীগণ” হইতে “মোর প্রাণনাথ” পর্য্যন্ত :—শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে তাঁহার প্রতি অনুরাগ দেখাইতে পারেন এবং কিরূপেই বা দুঃখ দিয়া তাঁহাকে মারিতে পারেন, তাহা প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন । “সখি ! বহুবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের অনেক প্রেমসীই আছেন, তাহা তোমরা জানই । কিন্তু অন্ত সকল প্রেমসীর প্রতি উপেক্ষা দেখাইয়া, তাঁহাদের সাক্ষাতে, তাঁহাদিগকে দেখাইয়া দেখাইয়াই যদি তিনি আমার সঙ্গে ক্রীড়া করেন—সর্ব্বতোভাবে আমার প্রীতিবিধানের বাসনাই মনে পোষণ করেন এবং আলিঙ্গন-চুষনাদি দ্বারা দেহেও সর্ব্বতোভাবে আমারই অতীষ্ট সিদ্ধ করেন—এই ভাবে তিনি আমার সৌভাগ্যাতিশয় প্রকট করিলেও তিনি আমার যেমনি প্রাণবল্লভ—আমার প্রতি উপেক্ষা দেখাইয়া, আমার প্রতি শঠতা, ধুষ্টতা, কপটতা দেখাইয়া, যদি আমারই সাক্ষাতে, আমাকে দেখাইয়া দেখাইয়াই তিনি তাঁহার অন্ত প্রেমসীগণের সঙ্গে ক্রীড়া করিয়া আমার মনে দুঃখ দিতে চেষ্টা করেন—তাহা হইলেও তিনি আমার তেমনি প্রাণবল্লভই ; তাহাতে আমার প্রাণের উপরে, আমার প্রীতির উপরে তাঁহার দাবী একটুও কমিবে না । সখি ! আমি জানি, তিনি লম্পট—বহু রমণীতে আসক্ত, আমি জানি, তিনি শঠ—আমার সাক্ষাতে আমাকেই তাঁহার জীবাত্ম বলিয়া প্রকাশ করেন, কিন্তু আমার অসাক্ষাতে অন্ত রমণীতেই প্রাণ মন অর্পণ করেন ; আমি জানি, তিনি ধুষ্ট—অন্ত রমণীর কুঞ্জে নিশাযাপন করিয়া, তাহার চরণের অলঙ্ক-চিহ্ন অঙ্গে ধারণ করিয়া নিশিশেষে আমার কুঞ্জে আসিয়া উপস্থিত হয়েন এবং মিথ্যা কথায় দক্ষতা প্রকাশ করিয়া ঐ অলঙ্ক-চিহ্নকে গৈরিক-

না গণি আপন দুঃখ,   সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ,
 তাঁর সুখে আমার তাৎপর্য্য ।
 মোরে যদি দিলে দুঃখ,   তাঁর হৈল মহাসুখ,
 সেই দুঃখ মোর সুখবর্য্য ॥ ৪৩

যে নারীকে বাঞ্ছে কৃষ্ণ,   তার রূপে সতৃষ্ণ,
 তারে না পাঞা কাহে হয় দুঃখী ? ।
 মুঞি তার পায়ে পড়ি,   লঞা ষাঙ্ হাথে ধরি,
 ক্রীড়া করাঞা করোঁ তাঁরে সুখী ॥ ৪৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী ঢাকা ।

রাগ বলিয়া পরিচিত করিতে চেষ্টা করেন ; সমস্তই জানি সখি ! কিন্তু তথাপি আমার দেহ-মন-প্রাণ সমস্তই তাঁহার চরণে অর্পণ না করিয়া থাকিতে পারি না সখি ! তিনি যে আমার প্রাণবল্লভ সখি !”

এ স্থলে, লম্পট, শঠ, ধুষ্ট ইত্যাদি শব্দে ঈর্ষ্যাভাব সূচিত হইতেছে ।

শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে যে ভাববন্ধন আছে, ধ্বংসের কারণ সত্ত্বেও তাহা ধ্বংস হয় না, ইহাই “মোরে দিতে মনঃপীড়া” ইত্যাদি ত্রিপদীতে বলা হইয়াছে । ইহাই প্রেমের লক্ষণ । “সর্ব্বথা ধ্বংসরহিতং সত্যপি ধ্বংসকারণে । যদ্যববন্ধনং যুনোঃ স প্রেমা পরিকীর্তিতঃ ॥ উঃ নীঃ স্থাঃ ৪৬ ।”

৪৩ । শ্রীকৃষ্ণ যখন দুঃখ দেন, তখনও কেন তাঁহাকে প্রাণবল্লভ বলিতেছেন, তাহার হেতু দেখাইতেছেন ।

না গণি আপন দুঃখ—নিজের দুঃখের কথা আমি ভাবি না । নিজের সুখ বা দুঃখাভাব আমার অনুসন্ধানের বিষয় নহে । সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ—আমি একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের (তাঁর) সুখই বাঞ্ছা করি । তাঁর সুখে আমার তাৎপর্য্য—তাঁর সুখ-বিধানই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য । আমার যত কিছু চেষ্টা, সমস্তই শ্রীকৃষ্ণ-সুখের নিমিত্ত ; আমার এই দেহও তাঁহার সুখের নিমিত্তই ।

মোরে যদি ইত্যাদি—আমাকে দুঃখ দিলে যদি তাঁর অত্যন্ত সুখ হয়, তবে তাঁহার প্রদত্ত সেই দুঃখই আমার পক্ষে পরমসুখ—কারণ, তাতে তিনি সুখী হয়েন ; তাঁর সুখেই আমার সুখ । সুখবর্য্য—সুখশ্রেষ্ঠ, পরমসুখ ।

“সখি ! তিনি যখন আমাকে দুঃখ দেন, তখনও তিনি আমার প্রাণবল্লভ কেন, বলি শুন । আমি তো কখনই আমার নিজের সুখ চাইনা সখি ! আমি কখনও এমন আশা করি নাই যে, শ্রীকৃষ্ণ আমাকে সুখী করুন, কিম্বা শ্রীকৃষ্ণ আমাকে দুঃখ না দেন । আমি চাই কেবল তাঁর সুখ—আমার দেহ, মন, প্রাণ,—আমার সমস্ত চেষ্টা—একমাত্র তাঁর সুখ-বিধানের নিমিত্তই উৎসর্গীকৃত । আমাকে দুঃখ দিলে যদি তিনি সুখী হয়েন, তবে তিনি আমাকে দুঃখ দিউন, ইহাই আমি চাই ; আমার দুঃখ যদি তাঁহার সুখের হেতু হয়, তবে সেই দুঃখ আমার দুঃখ নয়, পরমসুখ বলিয়াই সেই দুঃখকে আমি অম্লানবদনে বরণ করিয়া লইব সখি ! তাঁর সুখই যখন আমার প্রাণের সাধ, তখন তাঁহার সুখের হেতুভূত দুঃখ যখন তিনি আমাকে দেন, তখন তিনি আমার প্রাণের কামনাই পূর্ণ করেন ; তাই তখনও তিনি আমার প্রাণনাথ । প্রাণনাথ ব্যতীত প্রাণের কামনা আর কে পূর্ণ করিতে পারে সখি !”

এস্থলে, শ্রীরাধার কৃষ্ণ-সুখৈক-তাৎপর্য্যময় প্রেম প্রদর্শিত হইতেছে ।

৪৪ । শ্রীকৃষ্ণের অত প্রেমসী-সঙ্গেও যে স্বরূপতঃ শ্রীরাধার দুঃখ হয় না, তাহা বলিতেছেন । যে নারীকে বাঞ্ছে কৃষ্ণ—শ্রীকৃষ্ণ যে রমণীকে বাঞ্ছা করেন, সন্তোষ করিতে ইচ্ছা করেন । যার রূপে সতৃষ্ণ—যে রমণীর রূপসুখা পান করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ লালসাবিত । তারে না পাঞা ইত্যাদি—সেই রমণীকে না পাইয়া শ্রীকৃষ্ণ দুঃখী হয়েন কেন ? সেই নারীর অপ্রাপ্তিজনিত দুঃখ শ্রীকৃষ্ণের থাকিবে কেন ? আমি সেই নারীকে আনিয়া কৃষ্ণকে দিয়া কৃষ্ণকে সুখী করিব ।

সেই নারী যদি কৃষ্ণের নিকটে আসিতে অনিচ্ছুক হয়, তাহা হইলে কিরূপে তাহাকে আনিবেন, এক্ষণে তাহা বলিতেছেন ।

মুঞি তার পায়ে ইত্যাদি—সেই রমণী যদি কৃষ্ণের সহিত সঙ্গমে অনিচ্ছুক হয়, তবে আমি তাহার নিকটে

কান্তা কৃষ্ণে করে রোষ, সুখ পায় তাড়ন ভৎসনে ।	যথাযোগ্য করে মান, ছাড়ে মান অলপ সাধনে ॥ ৪৫
--	---

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী চাকা ।

যাইয়া, তাহার পায়ে ধরিয়া মিনতি করিব ; অনুনয়-বিনয়ে তাহাকে সম্মত করিয়া তাহার হাতে ধরিয়া কৃষ্ণের কাছে লইয়া যাইব এবং তাহার সঙ্গে কৃষ্ণের ক্রীড়া করাইয়া কৃষ্ণকে সুখী করিব ।

“সখি! কৃষ্ণ যদি কোনও রমণীর রূপে আকৃষ্ট হইয়া তাহাকে সন্তোগ করিবার নিমিত্ত লালাসান্বিত হয়েন, আর যদি সেই রমণী কৃষ্ণের সহিত সঙ্গম ইচ্ছা না করে, তাহা হইলে কৃষ্ণের প্রাণে কতইনা দুঃখ হয়! আমার প্রাণকান্ত শ্রীকৃষ্ণের এই দুঃখ আমার প্রাণ কিরূপে সহ্য করিতে পারে সখি! আমার প্রাণ-বল্লভ কৃষ্ণকে কেন এই দুঃখ সহ্য করিতে দিব! সেই রমণীকে আনিয়া আমি কৃষ্ণের দুঃখ দূর করিব। আমি সেই রমণীর গৃহে যাইব, যাইয়া তাহাকে অনুনয়-বিনয় করিব, তাহার পায়ে পড়িয়া তাহাকে সম্মত করাইব—তারপর, আমি নিজে তাহার হাতে ধরিয়া আনিয়া আমার প্রাণবল্লভের হাতে অর্পণ করিব, তাহার সঙ্গে আমার প্রাণবল্লভের ক্রীড়া করাইয়া আমার প্রাণবল্লভকে সুখী করিব—আমার প্রাণের গূঢ়তম সাধ পূরাইব।”

শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করার নিমিত্ত ব্রজগোপীদিগের যে কতদূর ব্যাকুলতা, তাহাই এস্থলে প্রদর্শিত হইয়াছে। এস্থলে বাহ্যিক সন্তোগাদির প্রাধান্য নহে, প্রাধান্য—শ্রীকৃষ্ণ-সুখের নিমিত্ত ব্যাকুলতার ; বাহ্যিক আচরণ, সেই ব্যাকুলতার একটা অভিব্যক্তি মাত্র ।

৪৫। প্রশ্ন হইতে পারে, কৃষ্ণসুখের নিমিত্ত যদি কৃষ্ণের অভিপ্রেত রমণীর পায়ে ধরিয়াও শ্রীকৃষ্ণের সহিত সঙ্গমে সম্মত করাইতে শ্রীরাধা প্রস্তুত হয়েন এবং নিজে চেষ্টা করিয়াও তাহাদের সঙ্গম করাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করিতে পারিলেই নিজে কৃতার্থ হইলেন বলিয়া মনে করিতে পারেন, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের অগ্র গোপীর কুঞ্জে গমনাদির জন্ত শ্রীরাধা মান করিতেন কেন? শ্রীকৃষ্ণকে তাড়ন-ভৎসনই বা করিতেন কেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—“কান্তা কৃষ্ণে করে রোষ” ইত্যাদি ত্রিপদীতে—কান্তাকৃত তাড়ন-ভৎসনে, এবং মানে শ্রীকৃষ্ণ সুখী হয়েন বলিয়াই শ্রীরাধা এ সমস্ত করিতেন ।

রোষ—প্রণয়-রোষ ; রোষাভাস । রোষ অর্থ ক্রোধ ; অনিষ্টসাধনই রোষের তাৎপর্য ; যেমন শত্রুর প্রতি রুষ্ট হইয়া লোক তাহার অনিষ্ট করে, তাহাকে বধ পর্য্যন্ত করে । কিন্তু শিশু-পুল্লের প্রতি স্নেহময়ী জননীর, প্রণয়ীর প্রতি প্রণয়িনীর যে রোষ সময় সময় দেখা যায়, শিশুর বা প্রণয়ীর অনিষ্ট-সাধন বা মনঃকষ্ট উৎপাদন সেই রোষের উদ্দেশ্য নহে—শিশুর মঙ্গল-বিধান, বা প্রণয়ীর সুখোৎপাদন বা সুখোৎপাদনের হেতু উদ্ভাবনই এইরূপ রোষের উদ্দেশ্য ; স্নেহ বা প্রণয়ই এইরূপ রোষের ভিত্তি ; কিন্তু শত্রুর প্রতি যে রোষ, হিংসাই তাহার ভিত্তি, হিংসামূলক রোষই বাস্তবিক রোষ ; আর স্নেহমূলক বা প্রণয়মূলক রোষকে রোষ না বলিয়া রোষাভাস বলাই সঙ্গত ইহা দেখিতে রোষের স্থায় দেখায় । কিন্তু বাস্তবিক রোষ নহে, ইহার উদ্দেশ্য রোষের বিপরীত । শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজহৃন্দরীদিগের যে রোষ, তাহাও প্রণয়রোষ, রোষাভাস

সাধারণ রোষ ও প্রণয়-রোষে পার্থক্য এই যে, সুখভোগে বিঘ্ন জন্মিলে বিঘ্নকারীর উপরে জন্মে রোষ ; আর প্রিয়ব্যক্তি নিজে যদি এমন কোনও কার্য করেন, যাহাতে তাঁহার নিজের দুঃখের সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে তাঁহার উপরে জন্মে প্রণয়-রোষ । রোষের মূলে আত্ম-সুখানুসন্ধান, প্রণয়-রোষের মূলে, প্রিয়-সুখানুসন্ধান ।

কান্তা কৃষ্ণে করে রোষ—কৃষ্ণকান্তা কোনও গোপী যদি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রণয়-রোষ প্রকাশ করেন ।
কৃষ্ণ পায় সন্তোষ—কান্তার প্রণয়-রোষ দেখিলে শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েন । যাহাদের মধ্যে অত্যন্ত স্নেহ বা প্রণয়ের বন্ধন আছে, এইরূপ নিতান্ত আপনজন ব্যতীত অগ্র কেহ প্রণয়-রোষ দেখাইতে পারে না ; মদীয়তাময় ভাবের—নিতান্ত আপনা-আপনি-ভাবের—অভিব্যক্তি-বিশেষই প্রণয়-রোষ ; তাই ইহা আশ্চর্য—সন্তোষজনক ; কারণ,

গৌর কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

মদীয়তাময় ভাবের যে কোনও অভিব্যক্তিই লোকের সম্ভটির কারণ হয় (১।৪।২৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য) । যে কার্যে কৃষ্ণের দুঃখের আশঙ্কা আছে, এমন কোনও কার্য যদি কৃষ্ণ করেন, তাহা হইলেই শ্রীরাধিকাদি মানবতী হইয়া তাঁহার প্রতি প্রণয়-রোষ প্রকাশ করিতে থাকেন । শ্রীকৃষ্ণ অথ রমণীর কুঞ্জে গেলে শ্রীরাধিকাদি অনেক সময়ে রুপ্তা হইয়েন ; কারণ, তাহাতে কৃষ্ণের দুঃখের সম্ভাবনা আছে বলিয়া শ্রীরাধিকাদি মনে করেন । অথ রমণী হয়তো শ্রীকৃষ্ণের মরম বুঝিয়া সেবা করিতে পারিবেনা—হয়তো শ্রীকৃষ্ণের কুসুম-কোমল অঙ্গে কঙ্কণের দাগই বসাইয়া দিবে—তাতে শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত কষ্ট হইবে ; এইরূপ অমঙ্গল রমণীদের নিকটে কৃষ্ণ কেন কষ্টভোগ করিতে যান—ইহা ভাবিয়াই শ্রীরাধিকাদির শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রণয়-রোষ । ইহার উৎপত্তি শ্রীকৃষ্ণসুখ-বাসনা হইতে, তাই ইহা শ্রীকৃষ্ণের সুখ-পোষক । যে স্থলে শ্রীকৃষ্ণের কষ্টের আশঙ্কা থাকে না, সে স্থলে শ্রীরাধা নিজেই কৌশল করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে অথ রমণীর নিকটে পাঠাইয়া দেন—যেমন নিজের সখীদের নিকটে । “যত্নপি সখীর কৃষ্ণ-সঙ্গমে নাই মন । তথাপি রাধিকা যত্নে করায় সঙ্গম ॥ নানা-ছলে কৃষ্ণ প্রেরি সঙ্গম করায় । আত্ম-কৃষ্ণসঙ্গ হৈতে কোটী সুখ পায় ॥ ২।৮।১৭১-২২ ॥” আবার প্রেমের স্বভাব-সিদ্ধ কুটিলগতিবশতঃ বিনা কারণেও অনেক সময় শ্রীরাধিকাদি কান্তাগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রণয়-রোষ প্রকাশ করিয়া থাকেন ; প্রণয়ের বৈচিত্রী হইতে উদ্ভূত বলিয়া ইহাও শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে অত্যন্ত সন্তোষজনক হইয়া থাকে । ইহাও মদীয়তাময় ভাব প্রকাশক ।

সুখ পায় তাড়ন-ভংসনে—অথ রমণীর নিকটে গিয়াছেন বলিয়া শ্রীরাধা মানভরে শ্রীকৃষ্ণকে যখন তিরস্কার (ভংসনা) করেন, কিম্বা নিজের কুঞ্জ হইতে তাড়াইয়া (তাড়ন) দেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত সুখ পান । শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন, “প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভংসন । বেদ-স্তুতি হৈতে সেই হরে মোর মন ॥ ১।৪।২৩ ॥”

যথাযোগ্য—শ্রীকৃষ্ণের গীতির নিমিত্ত যতটুকু মান করা যোগ্য ।

মান—পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত নায়ক-নায়িকার মনোগত যে ভাবটি তাহাদের, অতীষ্ট আলিঙ্গন-বীক্ষণাদির বাধা জন্মায়, উপযুক্ত বিভাবাদির সংযোগে সেই ভাবটিকে মান বলে । “দম্পত্যোৰ্ভাব একত্র সতোরপ্যনুরক্তয়োঃ । স্বাভীষ্টাশ্লেষবীক্ষাদিনিরোধী মান উচ্যতে ।—উঃ নীঃ মান । ৩১ ॥”

যথাযোগ্য করে মান—যতটুকু মান করিলে শ্রীকৃষ্ণের গীতি হইতে পারে, ততটুকু মান, করেন । মানের অবস্থায় শ্রীরাধার সহিত মিলনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ যখন অনুনয়-বিনয়াদি করিতে থাকেন, তখন শ্রীরাধা নানাভাবে মিলনে বাধা দেন ; যখন বুঝেন যে আর বেশী বাধা দেওয়া সম্ভব নহে, তখন তিনি মান ভাঙ্গিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়েন ।

ছাড়ে মান অলপ সাধনে—শ্রীকৃষ্ণ অল্প একটু অনুনয়-বিনয় করিলেই (সাধিলেই) শ্রীরাধা মান ছাড়িয়া দেন । ইহা হইতে কেহ মনে করিবেন না যে, শ্রীকৃষ্ণকান্তা শ্রীরাধার এই মানের ভাব তাঁহার হৃদয়োথিত নহে, ইহা একটা অভিনয় মাত্র । বাস্তবিক ইহা অভিনয় নহে ; অভিনয় কপটতাময় ; তাহা সুখপোষক হয় না । মান একটা হৃদয়োথিত ভাব, নচেৎ ইহাতে সঞ্চারিভাবের উদ্বগম অসম্ভব হইত । লীলাশক্তির প্রভাবে শ্রীরাধার হৃদয় হইতেই, কৃষ্ণসুখ-পোষণের নিমিত্ত এই মানের ভাব উদ্বগত হয় । ইহার মূলেই যখন শ্রীকৃষ্ণের সুখ-বাসনা বিদ্যমান, তখন, শ্রীকৃষ্ণের অনুনয়-বিনয় ও কাতরাদি দর্শনে তাঁহার দুঃখের আশঙ্কা, মর্ম্মব্যথার আশঙ্কা করিয়া মানবতী শ্রীরাধা অল্পতেই মান ছাড়িয়া দেন ।

“কান্তা কৃষ্ণে করে রোষ” হইতে “অলপ সাধনে” পর্য্যন্ত :—

“সখি ! তোমরা হয়তো বলিতে পার যে, শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রেত অথ নারীর হাতে পায়ে ধরিয়াও তাহাকে আনিয়া কৃষ্ণের সঙ্গে সঙ্গম করাইয়া যখন কৃষ্ণকে সুখী করিতে আমি প্রস্তুত, তখন কৃষ্ণ অথ কুঞ্জাদিতে গমন করিলে আমি মান করি কেন ? তাঁর তাড়ন-ভংসনই বা করি কেন ? কেন করি তা শুন সখি !

সেই নারী জীয়ে কেনে, কৃষ্ণের মর্মব্যথা জানে,
তভু কৃষ্ণ করে গাঢ় রোষ ।

নিজস্বখে মানে কাজ, পড়ু তার শিরে বাজ,
কৃষ্ণের মাত্র চাহিয়ে সন্তোষ ॥ ৪৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

তোমরা ত জান, রসিক-শেখর কৃষ্ণের কোনও প্রেয়সী যদি তাঁহার উপর রুষ্টা হইয়া তাঁকে তিরস্কার করে, বা কুঞ্জ হইতে তাড়াইয়া দেয়, তাহা হইলে কৃষ্ণ অতিশয় স্নখী হয়েন ; তাই তাঁর প্রেয়সীরা কারণে বা অকারণে তাঁহার উপর মান করিয়া থাকেন, কৃষ্ণও তাতে অত্যন্ত স্নখ পায়েন ; মান করেন বটে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ অল্প একটু অনুনয়-বিনয় করিলেই আবার মান ছাড়িয়া দেন—নচেৎ শ্রীকৃষ্ণের কোমল প্রাণে যে ব্যথা লাগিবে সখি ! নিজের স্নখের ব্যাঘাত হয় বলিয়া কৃষ্ণকান্তাগণ কৃষ্ণের উপর মান করেন না—তাঁরা মান করেন, কৃষ্ণস্নখের নিমিত্ত এবং মান ছাড়িয়াও দেন কৃষ্ণস্নখের নিমিত্ত ।”

৪৬ । পূর্ষ ত্রিপদীতে “ছাড়ে মান অলপ সাধনে” বাক্যে সূচিত হইতেছে যে, কৃষ্ণকান্তাগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে রোষ দেখান, তাহা গাঢ় রোষ নহে—অতি পাতলা রোষ, রোষের আভাস মাত্র ; তাই অল্পতেই ইহা দূরীভূত হয় । বাস্তবিক যাহারা কৃষ্ণের স্নখ চাহে, তাহারা কখনও কৃষ্ণের প্রতি গাঢ় রোষ প্রকাশ করিতে পারেন না ; কিন্তু যাহারা নিজের স্নখ কামনা করে, তাহারা কৃষ্ণের মরম বুঝিতে পারে না—তাহারাই কৃষ্ণের প্রতি গাঢ় রোষ প্রকাশ করিয়া থাকে । এক্ষণে একথাই বলিতেছেন ।

জীয়ে কেন—কেন জীবন ধারণ করে ? কেন বাঁচিয়া থাকে ?

কৃষ্ণের মর্মব্যথা জানে—কিরূপ ব্যবহারে কৃষ্ণের প্রাণে দুঃখ জন্মিবে, ইহা যে জানে । কান্তাকৃত গাঢ় রোষে শ্রীকৃষ্ণ প্রাণে কষ্ট পাইবেন, ইহা যে জানে ।

তভু—কৃষ্ণের মর্মব্যথা জানিয়াও ।

গাঢ় রোষ—যে রোষ সহজে দূর হয় না । গাঢ়শব্দের অর্থ পুরু, ঘন । গায়ে যদি মাটি লাগে, তাহা হইলে জলে ধুইয়া ফেলিলেই পরিষ্কার হয় । গায়ের মাটি যদি খুব গাঢ় (ঘন এবং পুরু) হয়, তাহা হইলে ঐ মাটি ধুইয়া ফেলিতে অনেক সময় লাগে, অনেক কষ্টও স্বীকার করিতে হয় । কিন্তু গায়ের মাটি যদি খুব পাতলা হয়, অতি সহজেই তাহা দূর করা যায় । ২।১ বার ধুইয়া ফেলিলেই চলে । রোষ সম্বন্ধেও তদ্রূপ ; যদি খুব সামান্য মাত্র রোষ হয়, তাহা হইলে দু'একটা অনুনয়-বিনয়ের কথাতে, দু'এক ফোঁটা চোখের জলেই তাহা দূরীভূত হইতে পারে । কিন্তু খুব বেশী গাঢ় রোষ হইলে সহজে তাহা দূর হয় না—তাহা দূর করিবার নিমিত্ত প্রণয়ী নায়ককে অনেকক্ষণ পর্যন্ত অনেক কষ্ট স্বীকার করিতে হয় ।

নিজস্বখে মানে কাজ—নিজের স্নখকেই কাজ (প্রধান কার্য্য বলিয়া) মানে (মনে করে) । যে রমণী কৃষ্ণের প্রতি গাঢ় রোষ প্রকাশ করে, সে তাহার নিজের স্নখকেই প্রধান কার্য্য বলিয়া মনে করে ; কৃষ্ণ তাহাকে যতই সাধাসাধি করিতে থাকেন, ততই তাহার চিন্তে আনন্দ জন্মিতে থাকে ; তাই, দীর্ঘকাল পর্যন্ত সে তাহার রোষকে রক্ষা করিয়া থাকে, যেন কৃষ্ণও দীর্ঘকাল পর্যন্ত সাধাসাধি করিয়া তাহাকে স্নখ দিতে পারেন । কিন্তু এইরূপে দীর্ঘকাল পর্যন্ত সাধাসাধিতে এবং দীর্ঘকাল পর্যন্ত প্রেয়সীর অপ্রিয়ভাজন হইয়া থাকিতে কৃষ্ণের প্রাণে যে কত কষ্ট হইতেছে, তাহার প্রতি সেই হতভাগ্য রমণীর লক্ষ্যই থাকে না । নিজের স্নখই তাহার একমাত্র লক্ষ্য ।

অথবা, নিজস্বখে মানে কাজ—নিজস্বখের নিমিত্তই মানে (মান-বিষয়ে) তাহার কাজ (প্রবৃত্তি) ; কৃষ্ণকৃত অনুনয়-বিনয়াদি লাভ করিয়া নিজের প্রাণে স্নখ-অনুভব করার আশাতেই সেই রমণী মান করে ; কৃষ্ণকে স্নখ দেওয়ার উদ্দেশ্যে সে মান করে না ।

পড়ু তার শিরে বাজ—সেই রমণীর মাথায় বজ্র পড়ুক (বজ্রপাত হইয়া অকস্মাৎ তাহার মৃত্যু হউক) । যে রমণী কৃষ্ণের স্নখ চাহে না, কেবল নিজের স্নখের নিমিত্তই কৃষ্ণকে কষ্ট দেয়, তার মাথায় বজ্রপাত হউক ।

যে গোপী মোর করে ঘেষে, কৃষ্ণের করে সন্তোষে,
কৃষ্ণ যারে করে অভিলাষ

মুখি তার ঘরে যাঞা, তারে সেবোঁ দাসী হঞা
তবে মোর সুখের উল্লাস ॥ ৪৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

“সখি ! যে নারী কৃষ্ণের মরম জানে, কিসে কৃষ্ণের সুখ হয়, কিসে কৃষ্ণের দুঃখ হয়, ইহা যে জানে—সে নিশ্চয়ই বুঝিতে পারে যে, কান্তার গাঢ় রোষে শ্রীকৃষ্ণ প্রাণে অত্যন্ত দুঃখ পায়েন। ইহা জানিয়াও যে নারী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গাঢ় রোষ দেখায়—সে কৃষ্ণের সুখ চাহে না, নিজের সুখই তাহার একমাত্র লক্ষ্য। তাহার রোষ দূর করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে অনুনয়-বিনয় করিবেন—তাই সে রোষ করে; কৃষ্ণের অনুনয়-বিনয়ে তার প্রাণে সুখ জন্মে—তাই শীঘ্র সে তাহার রোষ ছাড়ে না—রোষ ছাড়িলেই যে অনুনয়-বিনয় বন্ধ হইবে—তাহার সুখের উৎস বন্ধ হইয়া যাইবে ! এমন স্বসুখ-তৎপরা নারী কেন জীবিত থাকে ? জীবিত থাকিয়া কেন বৃক্ষকে কষ্ট দেওয়ার হেতু হয় ? এইরূপ রমণী যত শীঘ্র মরে, ততই মঙ্গল—কৃষ্ণের দুঃখ-সন্তাবনা ততই কমিয়া যাইবে ; এমন হতভাগ্য রমণীর মাথায় বজ্রাঘাত হয় না কেন ? এমন রমণী শীঘ্র মরিয়া যাউক ; তাতে কৃষ্ণের সুখবৃদ্ধি হইবে। আমি চাই, একমাত্র কৃষ্ণের সুখ, ইহা ব্যতীত অপর কিছুই আমার কাম্য নহে।”

কোনও কোনও গ্রন্থে “মর্শ্যব্যথা” স্থানে, “মর্শ্য নাহি” পাঠ আছে। অর্থ—যে নারী কৃষ্ণের মরম জানে না। যে কৃষ্ণের মরম জানে, তার পক্ষেই কৃষ্ণের প্রতি প্রণয়-রোষ প্রকাশ করা সাজে—কারণ, সে বুঝিতে পারে, কতটুকু রোষে কৃষ্ণের সুখোৎপত্তি হইতে পারে। কিন্তু যে কৃষ্ণের মরম জানে না—তার পক্ষে প্রণয়রোষ প্রকাশ করা সম্ভব নহে; আত্মসুখসর্বস্বা নারী কৃষ্ণের মর্শ্য না জানিয়াও কৃষ্ণের প্রতি রোষ করিয়া থাকে।

“নিজ সুখে মানে কাজ” স্থানে “নিজ সুখে মানে লাভ” পাঠান্তরও আছে; অর্থ—নিজের সুখেই লাভ মনে করে।

“তার শিরে” স্থলে “তার মুণ্ডে” পাঠান্তরও আছে। মুণ্ডে—মাথায়।

৪৭। শ্রীরাধা যে কেবল কৃষ্ণসুখই চাহেন, আর কিছুই চাহেন না, তাহা আরও বিশেষ করিয়া বলিতেছেন। শ্রীরাধিকার প্রতি বিবেচ্যভাবাপন্ন কোনও গোপীও যদি শ্রীকৃষ্ণের সুখ-সাধন হয়, তাহা হইলে সেই গোপীও শ্রীরাধিকার প্রাণসমা প্রিয়া।

“যে গোপী মোর” হইতে “সুখের উল্লাস” পর্য্যন্ত :—“সখি ! কোনও গোপী যদি আমাকে অত্যন্ত বিদ্বেষের চক্ষুতেও দেখে, কিন্তু আমার প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ যদি তাহার প্রতি অনুরক্ত হয়েন, তাহার সঙ্গে সঙ্গমাদি ইচ্ছা করেন, সেই গোপীও যদি আমার প্রাণবল্লভের অভীষ্ট সঙ্গমাদি দ্বারা তাঁহার সন্তোষ বিধান করে—তাহা হইলে সখি ! আমার প্রতি বিবেচ্যপরায়ণা হইলেও সেই গোপীকে আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় বলিয়া আমি মনে করিব ; সে যে, আমার প্রাণবল্লভের সুখ-সাধন ! কি দিয়ে আমি তার ঋণ শোধ করিব সখি ! সেই গোপীর ঘরে যাইয়া, তার দাসী হইয়া যদি তার সেবা করিতে পারি, তাহা হইলেই আমি সুখী হইতে পারি।” এস্থলে সেবার জন্ত উৎকর্ষা, দৈন্ত ও বিনয় প্রকাশ পাইতেছে।

প্রাণবল্লভের সুখ-সাধন কোনও বস্তু, ব্যক্তিগত ভাবে নিজের অগ্রিয় হওয়ার হেতু থাকিলেও, শুদ্ধ-প্রেমবতী শ্রীরাধিকার অগ্রিয় হয় না, পরন্তু পরম-প্ৰীতির বস্তুই হইয়া থাকে। কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময় প্রেমের এইরূপই স্বভাব। যেখানে প্রেম, সেখানে ব্যক্তিগত বিষয়ের চিন্তার অবকাশ নাই ; কারণ, সেখানে ব্যক্তিত্বই থাকে না, প্রেমের বতায় সেখানে ব্যক্তিত্বকে বিসর্জন দেওয়া হয় ; এই ব্যক্তিত্বকে বিসর্জন দিয়াই প্রেমসমুদ্রে ঝাঁপ দিতে হয়।

কুষ্ঠিবিপ্রেস রমণী,
পতি লাগি কৈল বেশ্যার সেবা ।

সুস্থিল সূর্যের গতি,
জীয়াইল মৃত পতি,
তুষ্ট কৈলে মুখ্য তিন দেবা ॥ ৪৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

৪৮। পূর্বোক্ত ত্রিপদীতে যাহা বলা হইয়াছে, কুষ্ঠিবিপ্রেস রমণীর দৃষ্টান্তদ্বারা তাহার বাস্তবতা প্রতিপন্ন করিতেছেন ।

কুষ্ঠিবিপ্রেস উপাখ্যানটী এইরূপ । অত্যন্ত দরিদ্র এক বিপ্র ছিলেন ; তাঁর ছিল সর্কাসে গলিত কুষ্ঠ । তাঁর এক পত্নী ছিলেন ; তিনি ছিলেন অত্যন্ত সাধবী, পতিগতপ্রাণা, পতির সুখ বিধানই তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল । কিন্তু তাঁর পতিব্রত্যাও বিপ্রেস মনকে সম্পূর্ণ বশীভূত করিতে পারিল না । একটা সুন্দরী বেশ্যার রূপে বিপ্র মুগ্ধ হইলেন ; কিন্তু একে নিতান্ত দরিদ্র, তাতে আবার ঘৃণিত রোগে আক্রান্ত, তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধির কোনও সম্ভাবনাই নাই দেখিয়া বিপ্র অত্যন্ত মনঃক্ষুব্ধ হইয়া পড়িলেন ; বেশ্যাটিকে নয়ন ভরিয়া একবার দেখিতে পাইলেও যেন তাঁর প্রাণ বাঁচিয়া যায় ; কিন্তু তাহারও সম্ভাবনা ছিল না—কারণ, বিপ্র নিজে অচল । তাই বিপ্র যেন জীয়েন্তে মরিয়া রহিলেন । তাঁহার পতিব্রতা পত্নী তাঁহার মনোদুঃখের কারণ জানিতে পারিয়া ঐ দুঃখ দূর করিতে সঙ্কল্প করিলেন । অর্থ নাই—যদ্বারা তিনি বেশ্যাটিকে বশীভূত করিতে পারেন । পতি-সুখ-সর্বস্বা সেই বিপ্রপত্নী তখন ব্যক্তিগত ছায় অত্যায়ে কথ্য সমস্ত বিস্মৃত হইয়া নিজেই দাসীর ছায় ঐ বেশ্যাটির সেবা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ; সেবাদ্বারা তিনি বেশ্যাকে সন্তুষ্ট করিলেন ; পরে বেশ্যাটী তাঁহার অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া তাঁহার স্বামীকে দেখা দিতে সম্মত হইল—কিন্তু তাহাও বেশ্যার নিজ গৃহে, সে বিপ্রেস গৃহে যাইতে সম্মত হইল না । বিপ্রপত্নী উল্লাসের সহিত স্বামীকে আনিতে গেলেন । বিপ্রেস কিন্তু চলিবার শক্তি নাই ; তাই বিপ্রপত্নী রাত্রিকালে নিজের স্বামীকে বহন করিয়া বেশ্যার গৃহে যাত্রা করিলেন । পথিমধ্যে মার্কণ্ডেয় শূলের উপর বসিয়া তপস্তা করিতেছিলেন, তপস্তায় তিনি সমাধিমগ্ন হইয়াছিলেন । দৈব-বিড়ম্বনায় কুষ্ঠিবিপ্রেস স্পর্শে মুনির সমাধিভঙ্গ হয়—ক্রোধে মুনি শাপ দিলেন যে, রাত্রি প্রভাত হইলেই বিপ্রেস যেন মৃত্যু হয় । শাপ শুনিয়া পতিব্রতা বিপ্রপত্নী প্রমাদ গণিলেন—মুনিবর তাঁহারই বৈধব্যের ব্যবস্থা করিলেন ; স্বর্ঘ্যোদয় হইলেই তিনি বিধবা হইবেন, মুনির শাপ ব্যর্থ হইতে পারে না । নিজের বৈধব্য-যন্ত্রণার কথা ভাবিয়াই যে বিপ্রপত্নীর দুঃখ, তাহা নহে ; অতৃপ্তবাসনা লইয়া স্বামী মরিয়া যাইবেন, ইহা ভাবিয়াই তিনি দুঃখিত । যাহাতে বিপ্রেস সহসা মৃত্যু না হইতে পারে, তাহার উপায় বিধানের জন্তই তখন বিপ্রপত্নীও বলিলেন “আমি যদি পতিব্রতা হই, তবে এই রাত্রিও প্রভাত হইবে না ।” সতীর বাক্য ব্যর্থ হইতে পারে না—সূর্যের গতি সুস্থিত হইয়া গেল, সূর্য্য যে স্থানে ছিল, সেই স্থানেই রহিয়া গেল ; রাত্রি প্রভাত হইল না । স্বর্ঘ্যোদয় না হওয়াতে পৃথিবীতে নানা অনর্থ উপস্থিত হইল । তখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এই তিনজনই ঘটনাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । তাঁহারা বিপ্রপত্নীকে বুঝাইয়া বলিলেন, তিনি যেন স্বর্ঘ্যোদয়ে সম্মতি দেন ; স্বর্ঘ্যোদয় হইলে মুনির শাপে তাঁহার স্বামীর মৃত্যু হইবে বটে ; কিন্তু তাঁহারা তৎক্ষণাৎই তাঁহার স্বামীকে আবার বাঁচাইয়া দিবেন । তাঁহাদের কথায় আশ্বস্ত হইয়া বিপ্রপত্নী স্বর্ঘ্যোদয়ে সম্মতি দিলেন ; রাত্রি প্রভাত হইল ; বিপ্র একবার মরিলেন বটে ; কিন্তু ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবের কৃপায় আবার বাঁচিয়া উঠিলেন—কিন্তু কুষ্ঠময়দেহে নহে, তাঁহার রোগ দূর হইয়াছিল, বিপ্র সুন্দর দেহ পাইয়াছিলেন ; আর ব্রহ্মাদির দর্শনের প্রভাবে তাঁহার বেশ্যাসক্তিও দূরীভূত হইয়াছিল ।

কুষ্ঠি—কুষ্ঠরোগগ্রস্ত । রমণী—পত্নী । কুষ্ঠিবিপ্রেস রমণী—গলিত-কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ব্রাহ্মণের পত্নী । পতিব্রতা-শিরোমণি—পতিব্রতা রমণীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠা ; কেননা, পতির সুখের নিমিত্ত নিজে তিনি বেশ্যার সেবা পর্য্যন্ত করিয়াছেন । পতি লাগি—পতির সুখের নিমিত্ত । কৈল বেশ্যার সেবা—সেবা-শুশ্রূষা দ্বারা বেশ্যাকে সন্তুষ্ট করিলেন । বিপ্রপত্নীর অর্থ ছিল না, যদ্বারা তিনি স্বামীর অভিপ্রায়-সিদ্ধির উদ্দেশ্যে বেশ্যাকে বশীভূত করিতে পারেন । তাই তিনি সেবা দ্বারা তাহাকে বশীভূত করার চেষ্টা করিলেন ।

কৃষ্ণ মোর জীবন,
কৃষ্ণ মোর প্রাণধন,
কৃষ্ণ মোর প্রাণের পরাণ ।
হৃদয়-উপরে ধরোঁ, সেবা করি সুখি করোঁ,
এই মোর সদা রহে ধ্যান ॥ ৪৯

মোর সুখ সেবনে,
কৃষ্ণের সুখ সঙ্গমে,
অতএব দেহ দেও দান ।
কৃষ্ণ মোরে 'কান্তা' করি, কহে 'তুমি প্রাণেশ্বরী'
মোর হয় 'দানী' অভিমান ॥ ৫০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

সুস্থিল সূর্য্যের গতি—সূর্য্যের গতিকে সুস্থিত করিলেন ; সূর্য্য আর অগ্রসর হইতে পারিল না, যেখানে ছিল, সেখানেই রহিয়া গেল । “আমি যদি পতিব্রতা হই, তবে রাত্রি প্রভাত হইবে না”—বিপ্র-পত্নীর এই বাক্যের ফলে সূর্য্যের গতি সুস্থিত হইল, সূর্য্যোদয় হইতে পারিল না, রাত্রিও প্রভাত হইল না ।

জিয়াইল মৃতপতি—মার্কণ্ড-মুনির শাপে রাত্রি প্রভাত হইতেই বিপ্রপত্নীর স্বামীর মৃত্যু হইয়াছিল ; তাঁহার পাতিব্রত্যের মাহাত্ম্যে, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবের কৃপায় মৃত বিপ্র বাঁচিয়া উঠিলেন ।

মুখ্য তিন দেবা—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব, এই তিন দেবতাকে । **তুষ্ট কৈলে ইত্যাদি**—পতিব্রতা বিপ্রপত্নী, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবকে তুষ্ট করিলেন । তাঁহাদের অমুরোধে বিপ্রপত্নী সূর্য্যোদয়ের অমুমতি দিয়াছিলেন, তাতে তাঁহারা তুষ্ট হইয়াছেন ; বিশেষতঃ বিপ্রপত্নীর পাতিব্রত্য দেখিয়া তাঁহারা এত সন্তুষ্ট হইয়াছেন যে, তাঁহারা তাঁহার মৃত পতিকে বাঁচাইলেন, তাঁহার ঘৃণিত রোগ দূর করিয়া তাঁহাকে সুন্দর দেহ দিলেন এবং তাঁহার বেষ্টিয়াসক্তিও দূর করিয়া দিলেন ।

৪৯ । **কৃষ্ণ মোর জীবন ইত্যাদি**—“সখি ! কৃষ্ণই আমার জীবন, কৃষ্ণ ব্যতীত আমি বাঁচিতে পারি না ; কৃষ্ণ আমার প্রাণাপেক্ষাও প্রিয় ধন সখি ! কৃষ্ণ আমার প্রাণেরও প্রাণ । তাই কৃষ্ণকে—আমার হৃদয়ের হৃদয় কৃষ্ণকে—হৃদয়ে ধরিয়া সেবা করিয়া যেন সুখী করিতে পারি—ইহাই আমার একমাত্র কাম্য বস্তু—ইহাই আমার ধ্যান, ইহাই আমার জপতপ—সমস্ত ।” এখানে “উৎকর্ষা” প্রকাশ পাইতেছে ।

এই মোর সদা রহে ধ্যান—কিসে কৃষ্ণকে সুখী করিতে পারিব, তাহাই আমি সর্বদা চিন্তা করি ।

৫০ । **প্রশ্ন হইতে পারে**, শ্রীরাধা কৃষ্ণসুখ ব্যতীত আর কিছুই যদি কামনা না করেন, নিজের সুখ যদি তিনি একটুও না চাহেন, তবে তিনি নিজ দেহ শ্রীকৃষ্ণকে দান করিলেন কেন ? নিজ দেহকে শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়ার সামগ্রী করিলেন কেন ? শ্রীকৃষ্ণের কেবল সেবা করিয়াই তো তৃপ্ত হইতে পারিতেন ? আবার শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ সঙ্গমাদি করেন কেন ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন “মোর সুখ সেবনে” ইত্যাদি ।

মোর সুখ সেবনে—শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতে পারিলেই আমার (শ্রীরাধার) সুখ, সঙ্গমে আমার নিজের কোনও বাসনা নাই । এখানে “সেবন”-শব্দে রতি-ক্রীড়ামূলক সঙ্গম ব্যতীত অল্প উপায়ে (পাদ-সেবাদি দ্বারা) শ্রীকৃষ্ণের সুখোৎপাদনের উপায়কে লক্ষ্য করা হইয়াছে ।

কৃষ্ণের সুখ সঙ্গমে—কিছু আমার সহিত সঙ্গম (রতিক্রীড়া) করিতে পারিলেই শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে সুখী মনে করেন । কৃষ্ণের সুখে যেমন শ্রীরাধার সুখ, তেমনি শ্রীরাধার সুখেই কৃষ্ণের সুখ, শ্রীরাধার ছায়া শ্রীকৃষ্ণেরও স্ব-সুখবাসনা নাই ; ভক্তচিত্ত-বিনোদনই শ্রীকৃষ্ণের ব্রত । “মদভক্তানাং বিনোদার্থং কেরামি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ ॥” ইহাই শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখোক্তি । শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গমেচ্ছার মূলে রহিয়াছে শ্রীরাধার সুখবিধান, শ্রীকৃষ্ণের নিজের সুখ-বিধান নহে ।

অতএব দেহ দেও দান—সঙ্গমে আমার নিজের ইচ্ছা না থাকিলেও, শ্রীকৃষ্ণ যখন আমার সহিত সঙ্গম ইচ্ছা করেন, আমার সহিত সঙ্গম করিতে পারিলেই যখন শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে সুখী মনে করেন, তখন তাঁহার সুখের প্রতি লক্ষ্য করিয়া, তাঁহার সুখ-সাধন আমার এই দেহকে আমি তাঁহার চরণে অর্পণ করি—তাঁহার ক্রীড়া-সামগ্রী করিয়া দেই ।

কান্তসেবা সুখপুর,
তাত্তে সাক্ষী লক্ষ্মীঠাকুরাণী ।

সঙ্গম হৈতে স্নমধুর,

নারায়ণের হৃদে স্থিতি, তভু পাদসেবায় মতি,
সেবা করে দাসী-অভিমানী ॥ ৫১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী গীতা ।

কৃষ্ণ মোরে কান্তা করি—তাহার কান্তার ছায় আমার সঙ্গে ব্যবহার করিয়া; লোক স্বীয় কান্তার দেহ যেমন সন্তোগ করে, শ্রীকৃষ্ণ সেইরূপে আমার দেহকে সন্তোগ করিয়া তদুপায়ে আমাকে তাঁহার কান্তা দিয়া ।

কহে “তুমি প্রাণেশ্বরী”—শ্রীকৃষ্ণ আমাকে তাঁহার “প্রাণেশ্বরী” বলিয়া সম্বোধন করেন । “কহে মোরে প্রাণেশ্বরী” পাঠান্তরও আছে ।

মোর হয় দাসী অভিমান—তিনি আমাকে “প্রাণেশ্বরী” বলিয়া ডাকিলেও, আমার কিন্তু “তাঁহার প্রাণেশ্বরী” বলিয়া নিজেকে মনে হয় না, তখনও আমার মনে হয়, আমি তাঁহার দাসী মাত্র ।

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার দেহ উপভোগ করিয়া শ্রীরাধাকে তাঁহার কান্তা ও প্রাণেশ্বরিত্ব দিয়াছেন; আবার নিজেও প্রাণের অন্তস্তম্ভ হইতে তাঁহাকে “প্রাণেশ্বরী” বলিয়াই সম্বোধন করিতেছেন; তথাপি কিন্তু শ্রীরাধার মনে শ্রীকৃষ্ণের “প্রাণেশ্বরী” বলিয়া অভিমান জাগে না—শ্রীকৃষ্ণের “দাসী” বলিয়াই সর্বদা অভিমান জাগে । ইহাই শ্রীরাধার কৃষ্ণ-সুখ-তাৎপর্যময় প্রেমের মাহাত্ম্য স্থিতি করিতেছে ।

শ্রীকৃষ্ণের প্রাণেশ্বরী যিনি হইবেন, শ্রীকৃষ্ণের দেহ, মন, প্রাণ লইয়া ক্রীড়া করিবার অধিকার তাঁহারই থাকিবে— কারণ, তিনি যে শ্রীকৃষ্ণের প্রাণের ঈশ্বরী, স্ততরাং দেহ-মনেরও ঈশ্বরী । কাজেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সুখ-সাধন-বস্তুরূপেই পরিগণিত হইয়া পড়িবেন । শ্রীকৃষ্ণের প্রাণেশ্বরিত্বের অভিমান যাহার আছে, শ্রীকৃষ্ণের দেহ-মন-প্রাণ যে তাঁহার সুখ-সাধন—এই ধারণাও তাঁহার স্বভাবতঃই থাকিবে । কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে নিজের সুখ-সাধন বস্তুরূপে শ্রীরাধা কোনও সময়েই মনে করেন না—এইরূপ ধারণার ছায়াও কোনও সময়ে তাঁহার মনে স্থান পায় না । কাজেই শ্রীকৃষ্ণের “প্রাণেশ্বরী” বলিয়া অভিমানও কোনও সময়ে তাঁহার চিত্তে স্থান পায় না ।

শ্রীরাধা চাহেন,—নিজের সুখ-সুখের ভাবনায় জলাঞ্জলি দিয়া, দাসীর ছায় সেবা করিয়া সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের সুখোৎপাদন করিতে । তাই “আমি শ্রীকৃষ্ণের দাসী” এই অভিমানই সর্বদা তাঁহার চিত্তে জাগরুক ।

৫১। কান্তের সহিত সঙ্গম-সুখ অপেক্ষা তাঁহার পাদসম্বাহনাদি-সেবার সুখ যে অনেক বেশী, তাহা বলিতেছেন । ইহা দ্বারা—সঙ্গম-সুখ না চাহিয়া কেন সেবা-সুখ চাওয়া হয়—তাহারও সমাধান করিতেছেন ।

সুখপুর—সুখের পুষ্টি, সুখের সমুদ্র, পরিপূর্ণ সুখ ।

কান্তসেবা সুখপুর—কান্তের পাদ-সম্বাহনাদি সেবাই সুখের সমুদ্রতুল্য; তাহা হইতেই পরিপূর্ণ সুখ পাওয়া যায় । কান্তের সেবা হইতে যে সুখ পাওয়া যায়, তাহাতেই হৃদয় পূর্ণ হইয়া থাকে; তাই অল্প কোনও সুখের বাসনা হৃদয়ে স্থান পায় না ।

সঙ্গম হৈতে স্নমধুর—কান্তের সহিত সঙ্গমে যে সুখ পাওয়া যায়, তাহা হইতে কান্তের সেবা-সুখ অনেক বেশী মধুর, আশ্বাচ্ছ । কান্ত-সঙ্গমের সুখ হইতে কান্তসেবার সুখ পরিমাণেও অনেক বেশী (সুখপুর) এবং মধুরতায়ও অনেক শ্রেষ্ঠ । তাই সেবা-সুখ পাইলে আর সঙ্গম-সুখের নিমিত্ত কোনওরূপ লালসা জন্মে না । মধুর আশ্বাদ যে পায়, গুড়ের জল তাহার আর লোভ থাকে না ।

তাত্তে সাক্ষী লক্ষ্মীঠাকুরাণী—সঙ্গমসুখ হইতে যে সেবাসুখ অনেক বেশী এবং অনেক গুণে মধুরতর, শ্রীলক্ষ্মীঠাকুরাণীই তাহার প্রমাণ । লক্ষ্মী কিরূপে ইহার প্রমাণস্থানীয়া হইলেন, তাহা বলিতেছেন “নারায়ণের হৃদে” ইত্যাদি বাক্যে ।

নারায়ণের হৃদে স্থিতি—নারায়ণের হৃদয়ে শ্রীলক্ষ্মীঠাকুরাণীর স্থিতি; শ্রীনারায়ণ লক্ষ্মীদেবীকে এত প্রীতি করেন যে, সর্বদা তিনি তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া রাখেন ।

এই রাধার বচন,   বিশুদ্ধ প্রেম-লক্ষণ,
 আশ্বাদয়ে শ্রীগৌররায় ।
 ভাবে মন অস্থির,   সাত্বিকে ব্যাপে শরীর,
 মন-দেহ ধরণ না যায় ॥ ৫২

ব্রজের বিশুদ্ধ প্রেম,   যেন জাম্বুনদ হেম,
 আত্মস্থখের যাহে নাহি গন্ধ ।
 সে প্রেম জানাইতে লোকে, প্রভু কৈল এই শ্লোকে,
 পদে কৈল অর্থের নিবন্ধ ॥ ৫৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

ওড়ু পাদসেবায় মতি—সৰ্বদা নারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী হইয়াও, তাতে তিনি তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন না; নারায়ণের পাদ-সেবার নিমিত্তই তাঁহার ইচ্ছা (মতি) হয় ।

সেবা করে—লক্ষ্মীদেবী নারায়ণের সেবা (পাদ-সেবাদি) করেন (বক্ষঃস্থলে অবস্থিতি ত্যাগ করিয়া) ।

দাসী-অভিমানী—নারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী প্রেমসী হইয়াও, নারায়ণের প্রাণেশ্বরী হইয়াও শ্রীলক্ষ্মীদেবী নিজেকে নারায়ণের দাসী মনে করিয়াই সেবাদি করিয়া থাকেন । ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে, “প্রেমসী”-অভিমান অপেক্ষা “দাসী”-অভিমানই বেশী লোভনীয় ; আর কান্তের বক্ষঃস্থলে অবস্থান করিয়া বিহারাদি করা অপেক্ষা কান্তের পাদ-সম্বাহনাদি-সেবার আকর্ষণই অনেক বেশী ; স্বয়ং লক্ষ্মীও নারায়ণের বক্ষঃস্থল ত্যাগ করিয়া নারায়ণের পাদ-সম্বাহনাদির নিমিত্ত লুকা হইলেন ।

সঙ্গম-স্থল অপেক্ষাও সেবা-স্থলের আতিশয্য খ্যাপন করায় সেবা-পরায়ণা-মঞ্জরীদিগের অসমোদ্ধ আনন্দই হুচিত হইতেছে । তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত সঙ্গম ইচ্ছা করেন না, যে স্থানে কৃষ্ণকৃত-সঙ্গম-চেষ্টার সম্ভাবনা আছে, সেই স্থানেও তাঁহারা যাইতে চাহেন না ; কেবলমাত্র সেবা নিয়াই তাঁহারা ব্যাপৃত ; তাই তাঁহাদের আনন্দও অসমোদ্ধ ।

এপর্যন্ত রাধাভাবাবিষ্ট মহাপ্রভুর প্রলাপ-বচন শেষ হইল । ইহার পরবর্তী ত্রিপদীগুলি গ্রন্থকারের উক্তি ।

৫২ । এই রাধার বচন—“আমি কৃষ্ণপদদাসী” হইতে “সেবা করে দাসী-অভিমানী” পর্য্যন্ত উক্তিসমূহ ।

বিশুদ্ধ প্রেম—স্বস্থ-বাসনাগন্ধশূচ কৃষ্ণ-সুখৈক-তাৎপর্যময় প্রেম ।

বিশুদ্ধ-প্রেম-লক্ষণ—ইহা “রাধার বচনের” বিশেষণ । বিশুদ্ধ প্রেমের লক্ষণ আছে যাহাতে সেই রাধা-বচন । “আমি কৃষ্ণপদ-দাসী” হইতে “সেবা করে দাসী-অভিমানী” পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ-প্রেমের লক্ষণ ব্যক্ত হইয়াছে । নিজের সুখ-দুঃখের—মান-অভিমানাদির কোনওরূপ অনুসন্ধান না রাখিয়া, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের সুখের নিমিত্ত, শ্রীকৃষ্ণেরই দাসী অভিমানে তাঁহার সেবা করা—ইহাই বিশুদ্ধ-প্রেমের লক্ষণ ।

আশ্বাদয়ে ইত্যাদি—শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর বিশুদ্ধ-প্রেমের লক্ষণযুক্ত শ্রীরাধার বচনসমূহ আশ্বাদন করেন ।
ভাবে—শ্রীরাধার ভাবে ।

ভাবে মন অস্থির—শ্রীরাধার উক্তি আশ্বাদন করিবার সময়ে, নানাবিধ সঞ্চারিতাবের উদয়ে রাধা-ভাবাবিষ্ট প্রভুর মন অস্থির হইয়া গেল । **সাত্বিক**—অশ্রু, কম্প, শুভাদি অষ্ট সাত্বিকের উদয়ে । **ব্যাপে শরীর**—শরীরে ব্যাপ্ত হয় । আশ্বাদন-কালে অষ্ট-সাত্বিক ভাব প্রভুর দেহে প্রকটিত হইল । **মন-দেহ ধরণ না যায়**—মন ও দেহকে স্থির করা যায় না । নানাবিধ ভাবের উদয়ে প্রভুর মন অস্থির, আর কম্পাদি সাত্বিক ভাবের উদয়ে প্রভুর দেহ অস্থির ।

৫৩ । **জাম্বুনদ**—সমক্করূপে পবিত্র, যাহাতে অপবিত্রতার গন্ধ মাত্রও নাই । **হেম**—স্বর্ণ, সোনা । **জাম্বুনদ হেম**—অতি বিশুদ্ধ স্বর্ণ ; যাহাতে খাদের গন্ধ মাত্রও নাই, এরূপ বিশুদ্ধ স্বর্ণ । **আত্ম-স্থখের**—নিজের স্থখের । **গন্ধ**—লেশমাত্রও । ২২।৩৮-পয়ারের টীকায় “জাম্বুনদ”-শব্দের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য ।

ব্রজের বিশুদ্ধ-প্রেম ইত্যাদি—ব্রজপ্রেম অতি বিশুদ্ধ স্বর্ণের ছায় পবিত্র ; ইহাতে স্ব-স্বখবাসনারূপ মলিনতা নাই । বিশুদ্ধ স্বর্ণে যেমন স্বর্ণ ব্যতীত অল্প কোনও বস্তুর লেশমাত্রও থাকে না, তদ্রূপ বিশুদ্ধ ব্রজপ্রেমেও

এইমত প্রভু তত্ত্বাবাবিষ্ট হঞা ।
প্রলাপ করিল তত্ত্ব শ্লোক পড়িয়া ॥ ৫৪

পূর্বের অষ্ট শ্লোক করি লোকে শিক্ষা দিল ।
সেই অষ্টশ্লোকের অর্থ আপনে আশ্বাদিল ॥ ৫৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী চীকা ।

কৃষ্ণের সুখ-বাসনা ব্যতীত অল্প কোনও বাসনাই নাই ; ইহাতে স্ব-সুখবাসনার গন্ধমাত্রও নাই । সে প্রেম—সেই বিশুদ্ধ ব্রজপ্রেম । এই শ্লোক—“আশ্লিষ্য বা পাদরতাং” শ্লোক । সে প্রেম জানাইতে ইত্যাদি—কাম-গন্ধহীন বিশুদ্ধ ব্রজপ্রেমের মর্ম জগতে প্রচার করিবার নিমিত্ত প্রভু “আশ্লিষ্য বা পাদরতাং” শ্লোকটি রচনা করিয়াছেন । পদে—“আমি কৃষ্ণপদ-দাসী” ইত্যাদি পদে । অর্থের নিবন্ধ—শ্লোকার্থের বৃত্তি, অর্থের বিবৃতি ।

পদে কৈল ইত্যাদি—কেবল শ্লোকটির রচনা করিয়াই পরমকরণ প্রভু ক্ষান্ত হয়েন নাই । সংস্কৃত ভাষায় রচিত শ্লোক,—বিশেষতঃ অতি সংক্ষিপ্ত—সকলে হয়তো ইহার মর্ম বুঝিতে পারিবে না । তাই তিনি কৃপা করিয়া “আমি কৃষ্ণপদদাসী” ইত্যাদি পদ-সমূহে উক্ত শ্লোকটির বিস্তৃত অর্থ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন ।

“পদে” স্থানে “পাদ” এবং “পদ” পাঠান্তরও আছে । অর্থ—অর্থের নিবন্ধরূপে (আমি কৃষ্ণপদদাসী ইত্যাদি) পদ (পাদ = পদ) করিলেন ।

“নিবন্ধ” স্থলে “নির্বন্ধ” পাঠও আছে । নির্বন্ধ—পুনঃ পুনঃ যত্ন । পুনঃ পুনঃ যত্ন করিয়া (নানারকম উদাহরণাদি দ্বারা বক্তব্য বিষয়টিকে সম্যকরূপে পরিষ্কৃত করার চেষ্টা করিয়া) শ্লোকটির অর্থ প্রকাশ করার নিমিত্ত প্রভু “আমি কৃষ্ণপদদাসী” ইত্যাদি পদ প্রণয়ন করিয়াছেন ।

৫৪। তত্ত্বদ্বাবাবিষ্ট—শ্রীরাধার সেই সেই ভাবে আবিষ্ট হইয়া ; ‘যে যে ভাবের বশীভূত হইয়া শ্রীরাধা “আশ্লিষ্য বা পাদরতাং” শ্লোকাди বলিয়াছিলেন, সেই সেই ভাবে আবিষ্ট হইয়া ।

তত্ত্ব শ্লোক—সেই সেই শ্লোক ; ভাবের আবেশে শ্রীরাধা যে সকল শ্লোক বলিয়াছিলেন । “যুগায়িতং নিমেষণ” ও “আশ্লিষ্য বা পাদরতাং” ইত্যাদি শ্লোক ।

৫৫। অষ্টশ্লোক—চেতোদর্পণমার্জনাদি আটটি শ্লোক । লোক-শিক্ষার উদ্দেশ্যে প্রভু পূর্বেই এই আটটি শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন ; পরে প্রেমোন্মাদ-অবস্থায় শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হইয়া রায়রামানন্দাদির সঙ্গে সেই আটটি শ্লোক আশ্বাদন করিলেন এবং প্রলাপ করিয়া তাহাদের অর্থ প্রকাশ করিলেন । শ্রীমন্মহাপ্রভুর রচিত এই আটটি শ্লোকে শিক্ষাষ্টক-শ্লোক বলে ।

এই আটটি শ্লোকের বেশ সুন্দর একটা ধারাবাহিকতা আছে ; জীবের পক্ষে সার কথা যাহা শিক্ষণীয়, তাহাই এই শিক্ষাষ্টকে সন্নিবেশিত হইয়াছে ।

প্রথমতঃ “চেতোদর্পণ” শ্লোকে শ্রীশ্রীনাম-কীর্তনের অপূর্ণ মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া পরমকরণ শ্রীমন্মহাপ্রভু মায়াবদ্ধ জীবকে নাম-সঙ্কীর্ণনে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন ; নাম-সঙ্কীর্ণনে প্রলুব্ধ করার হেতু এই যে, নাম-সঙ্কীর্ণনই কলিযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন । প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রীভগবানের তো অনন্ত নাম ; কোন নাম কীর্তনীয় ? এই প্রশ্নের সমাধানের উদ্দেশ্যেই বোধ হয় প্রভু “নামামকারি” ইত্যাদি (শিক্ষাষ্টকের) দ্বিতীয় শ্লোকে জানাইলেন যে, ভিন্ন ভিন্ন রুচি ও ভিন্ন ভিন্ন অভিলাষ বশতঃ ভগবানের একই নামে সকলের রুচি না হইতে পারে ; তাই পরমকরণ শ্রীভগবান্ তাঁহার অনন্ত নাম প্রকটিত করিয়াছেন, যেন এতোক লোকই স্বীয় অভিরুচি-অনুসারে ভগবানের যে কোনও নাম কীর্তন করিতে পারে । এতোক নামই যেন অভীষ্টফলপ্রদ হয়, তাই ভগবান্ এতোক নামেই স্বীয় সমগ্র অচিন্ত্য শক্তি বিভাগ করিয়া অর্পণ করিয়াছেন ; কেবল ইহাই নহে—যাহাতে যে কোনও লোক, যে কোনও অবস্থায়, যে কোনও স্থানে নাম-কীর্তন করিয়া ধন্য হইতে পারে, তদুদ্দেশ্যে তিনি নাম-গ্রহণের নিমিত্ত কোনও বিশেষ নিয়মেরও প্রবর্তন করেন নাই । এত কৃপা জীবের প্রতি শ্রীভগবানের ।

প্রভুর শিক্ষাষ্টকশ্লোক যেই পড়ে-শুনে ।

কৃষ্ণপ্রেমভক্তি তার বাড়ে দিনে দিনে ॥ ৫৬

যতপিহ প্রভু কোটিসমুদ্র-গম্ভীর ।

নানাভাবচন্দ্রোদয়ে হয়েন অস্থির ॥ ৫৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

ভগবন্মায়ের অনন্ত ফল কীর্তিত হইলেও নাম-কীর্তনের মুখ্যফল—শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমপ্রাপ্তি । নিরপরাধ জীব একবার মাত্র শ্রীকৃষ্ণনাম কীর্তন করিলেই শ্রীকৃষ্ণপ্রেম লাভ করিতে পারে ; কিন্তু অপরাধী জীবের পক্ষে তাহা হয় না । কিরূপে নাম-কীর্তন করিলে অপরাধী জীব শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম লাভ করিতে পারে, পরমকরণ শ্রীমন্মহাপ্রভু “তৃণাদপি” ইত্যাদি (শিক্ষাষ্টকের) তৃতীয় শ্লোকে তাহা উপদেশ করিয়াছেন । “তৃণাদপি” শ্লোকানুযায়ী চিন্তের অবস্থা অপরাধী মায়াবন্ধ জীবের পক্ষে সহজ নহে ; কিন্তু শ্রীনামের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কি ভাবে নাম গ্রহণ করিলে ঐ অবস্থা জন্মিতে পারে, শ্রীমন্মহাপ্রভু শিক্ষাষ্টকের চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্লোকে বোধ হয়, তাহাই উপদেশ দিলেন—নাম-কীর্তনের সঙ্গে প্রার্থনা করিতে হইবে—“হে প্রভো ! ধন-জনাদি কিছুই আমি চাহিনা ; মায়াবশে যদিও ধন-জনাদির কামনা চিন্তে উদিত হয়, তথাপি প্রভো, তুমি ধন-জনাদি আমাকে দিওনা—তোমার চরণে অচলা অহৈতুকী ভক্তিই তুমি রূপা করিয়া আমাকে দিও, ইহাই ঐ প্রভু তোমার চরণে প্রার্থনা (ন ধনং ইত্যাদি চতুর্থ শ্লোক) ।” আরও প্রার্থনা করিতে হইবে—“হে নন্দ-তনুজ ! আমি আপন কর্মদোষে বিষম-সংসার-সমুদ্রে নিপতিত হইয়াছি ; তথাপি প্রভু ! আমি তোমারই নিত্যদাস—রূপা করিয়া তুমি আমাকে তোমার দাস বলিয়া মনে কর ; তোমার চরণধূলির ছায়া সর্বদা তোমার শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া যাহাতে তোমার চরণ-সেবা করিতে পারি, তাহাই কর প্রভো ! (অয়ি নন্দ-তনুজ ইত্যাদি পঞ্চমশ্লোক)”—আর প্রার্থনা করিতে হইবে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম ; “প্রভো ! এমন দিন আমার কবে হইবে—যখন তোমার নামকীর্তন করিতে করিতে নয়নে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইবে, অঙ্গ পুলকাবলিতে ভূষিত হইবে, আর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া যাইবে—গদগদ বাক্যমাত্র ফুরিত হইবে (নয়নং গলদশ্রুধারয়া ইত্যাদি ষষ্ঠ শ্লোক) ।” এইরূপ প্রার্থনার সহিত নামকীর্তন করিতে করিতেই চিন্তে তৃণাদপি শ্লোকানুযায়ী ভাবের উদয় হইবে, কৃষ্ণপ্রেম আবির্ভূত হইবে । এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম আবির্ভূত হইলে সাধকের অবস্থা কিরূপ হইবে, তাহাও “যুগায়িতং নিমেষেণ” ইত্যাদি সপ্তম শ্লোকে বলিয়াছেন—হৃদয়ে কৃষ্ণপ্রেমের আবির্ভাব হইলেই শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির নিমিত্ত সাধকের উৎকট-লালসা জন্মিবে, কৃষ্ণের বিরহ ফুরিত হইবে, শ্রীকৃষ্ণ-বিরহজনিত উৎকণ্ঠায় এক নিমেষ-পরিমিত সময়কেও ভক্তের নিকটে যেন এক যুগের ছায়া দীর্ঘ বলিয়া মনে হইবে—তাঁহার নয়নে সর্বদাই বর্ষার ধারার ছায়া অশ্রুধারা বিগলিত হইবে, আর শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে সমস্ত জগৎই তাঁহার নিকট এক বিরাট শূন্য বলিয়া মনে হইবে ।

প্রেমিক ভক্তের অবস্থা বলিয়া ব্রজপ্রেমের স্বরূপটীও প্রভু “আল্লিষ্য বা পাদরতাং” ইত্যাদি অষ্টম শ্লোকে বিবৃত করিয়াছেন—এই প্রেম কৃষ্ণ-সুখৈক-তাৎপর্যময় ; নিভের সুখ দুঃখ, ধর্ম-কর্ম, ভাল-মন্দ ইত্যাদি সমস্তের ভাবনায় জলাঞ্জলি দিয়া দাসীর ছায়া সেবা করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে সর্বতোভাবে সুখী করার চেষ্টাই ব্রজপ্রেমের একমাত্র তাৎপর্য ।

৫৬। পড়ে শুনে—পাঠ করে এবং শ্রবণ করে ।

এই পয়ারে শিক্ষাষ্টক-শ্লোকের শ্রবণ-কীর্তনের মাহাত্ম্য বলিতেছেন (গ্রন্থকার) ।

৫৭। কোটি-সমুদ্রগম্ভীর—সমুদ্রের গাম্ভীর্য্য অপেক্ষাও কোটিগুণ গাম্ভীর্য্য যাহার ।

নানাভাবচন্দ্রোদয়ে—নানাবিধ সঞ্চারি-ভাবাদিরূপ চন্দ্রের উদয়ে ।

সমুদ্র-স্বভাবতঃ গম্ভীর (অচঞ্চল) হইলেও চন্দ্রোদয়ে যেমন তরঙ্গাদির আকারে তাহার চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, তদ্রূপ, শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বভাবতঃ সমুদ্র অপেক্ষাও কোটি গুণে গম্ভীর হইলেও, নানাবিধ সঞ্চারিভাবের উদয়ে তিনি সময় সময় অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়েন ।

যেই যেই শ্লোক জয়দেবে ভাগবতে ।
 রায়ের নাটকে যেই আর কর্ণামৃতে ॥ ৫৮
 সেই-সেই-ভাবের শ্লোক করিয়া পঠন ।
 সেই-সেই-ভাবাবেশে করে আশ্বাদন ॥ ৫৯
 দ্বাদশবৎসর ঐছে দশা রাত্রি দিনে ।
 কৃষ্ণরস আশ্বাদয়ে দুইবন্ধুসনে ॥ ৬০
 সেই সব লীলারস আপনে অনন্ত ।
 সহস্রবদনে বর্ণে—নাহি পায় অন্ত ॥ ৬১

জীব ক্ষুদ্রবুদ্ধি, তাহা কে পারে বর্ণিতে ।
 তার এক কণ স্পর্শি আপনা শোধিতে । ৬২
 যত চেষ্টা, যত প্রলাপ, নাহি তার পার ।
 সে সব বর্ণিতে গ্রন্থ হয় সুবিস্তার ॥ ৬৩
 বৃন্দাবনদাস প্রথম যে লীলা বর্ণিল ।
 সেইসব লীলার আমি সূত্রমাত্র কৈল ॥ ৬৪
 তার ত্যক্ত অবশেষ সংক্ষেপে কহিল ।
 লীলার বাহুল্যে গ্রন্থ তথাপি বাড়িল ॥ ৬৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী ঠাকা ।

৫৮-৯। “যেই যেই শ্লোক” হইতে “করে আশ্বাদন” পর্য্যন্ত দুই পয়ার । শ্রীমদ্ভাগবতে, শ্রীজয়দেবের গীতগোবিন্দে, রায়-রামানন্দের জগন্নাথবল্লভ-নাটকে এবং বিষ্ণুমঙ্গলের শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে শ্রীরাধার বহুবিধ ভাবগোতক যে সমস্ত শ্লোক আছে, প্রভু সেই সমস্ত শ্লোক পাঠ করিতেন এবং যেই শ্লোকে শ্রীরাধার যে ভাব ব্যক্ত হইয়াছে, সেই ভাবে আবিষ্ট হইয়া প্রভু সেই শ্লোক আশ্বাদন করিতেন ।

জয়দেবে—জয়দেব-রচিত গীতগোবিন্দে । ভাগবতে—শ্রীমদ্ভাগবতে । রায়ের নাটকে—রায়-রামানন্দ রচিত শ্রীজগন্নাথ-বল্লভ নাটকে ; কর্ণামৃতে—শ্রীবিষ্ণুমঙ্গল-প্রণীত শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থে । সেই সেই ভাবাবেশে—শ্লোকে শ্রীরাধার যে ভাব প্রকটিত হইয়াছে, সেই ভাবে আবিষ্ট হইয়া ।

৬০। দ্বাদশ বৎসর—প্রভুর নীলাচলবাসের শেষ বার বৎসর । ঐছে দশা—ঐরূপ অবস্থা ; শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্টতা । রাত্রিদিনে—দিনে ও রাত্ৰিতে সকল সময়ে প্রভুর রাধাভাবের আবেশ থাকিত । দুই বন্ধু—রায়-রামানন্দ ও স্বরূপ দামোদর । ইহাদের সঙ্গেই প্রভু শেষ বার বৎসর রাধাভাবে আবিষ্ট হইয়া কৃষ্ণরস আশ্বাদন করিতেন, গৌর-লীলার মুখ্য উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতেন ।

৬১। শ্রীমন্মহাপ্রভু শেষ বার বৎসরে যে সমস্ত লীলারস আশ্বাদন করিয়াছেন স্বয়ং অনন্তদেব নিজের সহস্র বদনে বর্ণন করিয়াও তাহার অন্ত পায়েন না ।

৬২। গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামী নিজের দৈন্ত জানাইতেছেন । স্বয়ং অনন্তদেব ভগবদংশ হইয়াও সহস্র-বদনে যাহা বর্ণন করিতে সমর্থ নহেন, ক্ষুদ্রবুদ্ধি জীব আমি তাহা কিরূপে বর্ণন করিব । তবে যে বর্ণনের চেষ্টা করিয়াছি, তাহাকে লীলাবর্ণনা বলা যায় না ; কেবল আত্ম-শোধনের উদ্দেশ্যে আমি সেই অনন্ত লীলাসমুদ্রের এক কণিকামাত্র স্পর্শ করিয়াছি ।

আপনা শোধিতে—আত্ম-শোধনের নিমিত্ত ; নিজেকে পবিত্র করার উদ্দেশ্যে ।

৬৩। যত চেষ্টা—প্রভুর যত আচরণ ।

যত প্রলাপ—প্রভুর যত প্রলাপ । নাহি তার পার—তাহার অন্ত নাই ।

৬৪-৫। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থে লীলাবর্ণনার প্রকার বলিতেছেন । শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর তাঁহার রচিত শ্রীচৈতন্যভাগবতে (আদি নাম শ্রীচৈতন্যমঙ্গল) প্রভুর যে সকল লীলা বর্ণন করিয়াছেন, কবিরাজ-গোস্বামী সেই সকল লীলা বর্ণন করেন নাই, স্বাত্মাকারে উল্লেখমাত্র করিয়া গিয়াছেন । আর বৃন্দাবনদাস ঠাকুর যে সকল লীলা বর্ণন করেন নাই, কবিরাজ-গোস্বামী সে সকল লীলাই সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন । গ্রন্থবিস্তৃতির ভয়ে কোনও লীলাই বিস্তৃতরূপে বর্ণন করেন নাই ; তথাপি অনেক লীলার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করিতে হইয়াছে বলিয়া গ্রন্থ খুব বড় হইয়া গিয়াছে ।

অতএব সে সব লীলা নারি বর্ণিবারে
সমাপ্তি করিল লীলাকে করি নমস্কারে ॥ ৬৬
যে কিছু কহিল এই দিগ্‌দর্শন ।
এই-অনুসারে হবে আর আশ্বাদন ॥ ৬৭
প্রভুর গন্তীর লীলা না পারি বুঝিতে ।
বুদ্ধি-প্রবেশ নাহি, তাতে না পারি বর্ণিতে ॥ ৬৮
সব শ্রোতা বৈষ্ণবের বন্দিয়া চরণ ॥
চৈতন্যচরিতবর্ণন কৈল সমাপন ॥ ৬৯
আকাশ অনন্ত, তাতে যৈছে পক্ষিগণ ।
যার যত শক্তি, তত করে আরোহণ ॥ ৭০

এঁহে মহাপ্রভুর লীলা—নাহি ওর-পার ।
জীব হঞা কেবা সম্যক্ পারে বর্ণিবার ? ॥ ৭১
যাবৎ বুদ্ধ্যের গতি, তাবৎ বর্ণিল ।
সমুদ্রের মধ্যে যেন এক কণ ছুঁইল ॥ ৭২
নিত্যানন্দ-কৃপাপাত্র বৃন্দাবনদাস ।
চৈতন্যলীলার তেঁহো হয় আদি ব্যাস ॥ ৭৩
তাঁর আগে যতপি সব লীলার ভাণ্ডার ।
তথাপি অল্প বর্ণিয়া ছাড়িলেন আর ॥ ৭৪
'যে কিছু বর্ণিল—সেহো সংক্ষেপ করিয়া ।
লিখিতে না পারি' গ্রন্থে রাখিয়াছে লিখিয়া ॥ ৭৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত এই দুই গ্রন্থে বর্ণিত লীলা একত্র করিলেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলার সম্যক্ জ্ঞান জন্মিতে পারে ।

প্রথম যে লীলা বর্ণিল—শ্রীচৈতন্যভাগবতে । শ্রীচৈতন্যভাগবত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পূর্বে লিখিত হইয়াছিল । তার ত্যক্ত—শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের পরিত্যক্ত । অবশেষ—অবশিষ্ট লীলা; বৃন্দাবনদাস যাহা বর্ণন করেন নাই; তাহার বর্ণনার পরে যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহা । লীলার বাহুল্যে—অধিক সংখ্যক লীলা বলিয়া ।

৬৬ । সে সব লীলা ইত্যাদি—গ্রন্থের আয়তন অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া, বৃন্দাবনদাস ঠাকুর যে সকল লীলা বর্ণন করেন নাই, সে সকল লীলাও আর সমস্ত বর্ণন করিতে পারিলাম না ।

৬৮ । বুদ্ধি-প্রবেশ নাহি—লীলাতে আমার বুদ্ধির প্রবেশ নাই; লীলা বুঝিতে পারি না । তাতে—সেই জ্ঞান; বুদ্ধি-প্রবেশ নাই বলিয়া ।

৭২ । যাবৎ বুদ্ধ্যের গতি—যতটুকু বুঝিতে পারিয়াছি । “যাবৎ বুদ্ধ্যের গতি তাবৎ” হলে “যতেক বুদ্ধ্যের গতি ততেক” পাঠান্তরও আছে । অর্থ একই ।

৭৩ । নিত্যানন্দ-কৃপাপাত্র—বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুর কৃপার পাত্র । তেঁহো—বৃন্দাবনদাস । আদি ব্যাস—প্রথম বিস্তারক । ব্যাসদেব যেমন শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ-লীলা বর্ণন করিয়াছেন, তদ্রূপ শ্রীবৃন্দাবনদাসও সর্বপ্রথমে শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীগৌরলীলা বর্ণন করিয়াছেন । তাই শ্রীবৃন্দাবনদাস গৌরলীলার আদি ব্যাস (সর্বপ্রথম লীলাবর্ণনকারী) ।

৭৪ । তাঁর আগে—শ্রীবৃন্দাবনদাসের সম্মুখে ।

যদিও শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমস্ত লীলাই নিত্যানন্দের কৃপায় অবগত ছিলেন, তথাপি অল্প কয়েকটি লীলা বর্ণন করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইলেন ।

৭৫ । শ্রীবৃন্দাবনদাস নিজ গ্রন্থে লিখিয়া রাখিয়াছেন—“আমি আমার গ্রন্থে (শ্রীচৈতন্যভাগবতে) শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা যাহা কিছু লিখিলাম, তাহাও অতি সংক্ষেপে লিখিলাম; আর আমি লিখিতে পারি না ।” বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর হৃদয়মধ্যে যে সকল লীলা বর্ণন করিবেন বলিয়া লিখিয়াছিলেন, সে সকল লীলাও সমস্ত বর্ণন করিতে পারেন নাই; শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর লীলাবর্ণনে তিনি এতই আবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, ঐ লীলাই বিস্তৃতরূপে বর্ণন করিয়াছেন; তাহাতে গ্রন্থ অত্যন্ত বিস্তৃত হওয়ায় গৌরলীলা সম্যক্ বর্ণন করেন নাই । “চৈতন্যচন্দ্রের লীলা অনন্ত

চৈতন্য-মঙ্গলে তেঁহো লিখিয়াছে স্থানে স্থানে ।
 সেই বচন শুন সেই পরম প্রমাণে— ॥ ৭৬ ॥
 ‘সংক্ষেপে কহিল, বিস্তার না যায় কথনে ।
 বিস্তারিয়া বেদব্যাস করিব বর্ণনে ॥’ ৭৭
 চৈতন্যমঙ্গলে ইহা লিখিয়াছে স্থানে স্থানে ।

সত্য কহে—‘ব্যাস আগে করিব বর্ণনে’ ॥ ৭৮ ॥
 চৈতন্যলীলামৃত-সিন্ধু দুষ্কাক্ষসমান ।
 তৃষ্ণানুরূপ ঝারী ভরি তেঁহো কৈল পান ॥ ৭৯ ॥
 তাঁর ঝারীশেষামৃত কিছু মোরে দিলা ।
 ততেকে ভরিল পেট, তৃষ্ণা মোর গেলা ॥ ৮০ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

অপার । বর্ণিতে বর্ণিতে গ্রহ হইল বিস্তার । বিস্তার দেখিয়া কিছু সঙ্কোচ হৈল মন । স্তম্ভিত কোন লীলা না কৈল বর্ণন । নিত্যানন্দ-লীলাবর্ণনে হইল আবেশ ॥ চৈতন্যের শেষ লীলা রহিল অবশেষ ॥ ১৮।৪২-৪ ॥”

“রাখিয়াছে লিখিয়া” স্থলে “রাখিয়াছে উটুঙ্কিয়া” পাঠও আছে । উটুঙ্কিয়া—উল্লেখ করিয়া, লিখিয়া ।

৭৬ । বৃন্দাবনদাস ঠাকুর যে সমস্ত-লীলাবর্ণন করিতে পারেন নাই, তাহা তাঁহার গ্রন্থের স্থানে স্থানে তিনি লিখিয়া রাখিয়াছেন । তাঁহার নিজের উক্তিই ইহার প্রমাণ ।

চৈতন্যমঙ্গল—শ্রীবৃন্দাবনদাস-ঠাকুরের গ্রন্থের নাম প্রথমে ছিল “শ্রীচৈতন্যমঙ্গল”; পরে ইহার নাম হয় “শ্রীচৈতন্যভাগবত” ।

৭৭ । গ্রন্থকার বলিতেছেন যে, শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর তাঁহার গ্রন্থের অনেক স্থানেই লিখিয়াছেন যে, “গৌরলীলা আমি সংক্ষেপে বর্ণন করিলাম; বিস্তার করিতে পারিতেছি না; ভবিষ্যতে বেদব্যাস এই লীলা বিস্তৃতভাবে বর্ণন করিবেন ।”

৭৮ । চৈতন্যমঙ্গলে—চৈতন্যভাগবতে । ইহা পূর্বপয়ারের মর্ম্ম । চৈতন্যভাগবতের নিম্নোক্ত পয়ায়েও দেখিতে পাওয়া যায় :—“শেষখণ্ডে চৈতন্যের অনন্ত বিলাস । বিস্তারিয়া বর্ণিতে আছেন বেদব্যাস ॥ আদি, ১ম অঃ ।”

সত্য কহে ইত্যাদি—কবিরাজ-গোস্বামী বলিতেছেন :—বৃন্দাবনদাস ঠাকুর যে বলিলেন, “ভবিষ্যতে ব্যাসদেব এই লীলা বর্ণন করিবেন” এ কথা সত্যই; কারণ, যিনি শ্রীকৃষ্ণের ষাপরলীলা শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণন করিয়াছেন, তাঁহার কলিযুগলীলা বর্ণন করিবার অধিকারও সেই ব্যাসদেবেরই; তাই আমিও ইহা বর্ণন করিতে পারিলাম না; বাস্তবিক ব্যাসদেবই ভবিষ্যতে বর্ণন করিবেন ।

৭৯ । চৈতন্যলীলামৃত-সিন্ধু—চৈতন্যলীলারূপ অমৃতের সমুদ্র । দুষ্কাক্ষি সমান—দুষ্কের সমুদ্রের ছায় স্বাদু এবং অনন্ত ।

ঝারী—গাড়ু; জলপাত্র ।

তেঁহো—বৃন্দাবনদাস ।

শ্রীচৈতন্যের লীলা সমুদ্রের ছায় অনন্ত; কেহই ইহা সম্যক বর্ণন করিতে পারে না । যিনি যতটুকু বর্ণনা করিয়া তৃপ্তি পান, তিনি ততটুকুই বর্ণনা করেন; বৃন্দাবনদাসও যতটুকু বর্ণনা করিয়া তৃপ্ত হইয়াছেন, ততটুকুই বর্ণনা করিয়াছেন ।

চৈতন্যলীলারূপ অমৃত-সমুদ্র দুষ্ক-সমুদ্রের ছায় অনন্ত; বৃন্দাবনদাস ঠাকুর ঝারী ভরিয়া তাঁহার তৃষ্ণানুরূপ (যে পর্য্যন্ত তৃষ্ণানিবৃত্তি না হইয়াছে, সে পর্য্যন্ত) পান করিয়াছেন ।

চৈতন্যলীলাকে সমুদ্রের সঙ্গে এবং লীলাবর্ণন-শক্তিকে ঝারীর সঙ্গে তুলনা দেওয়ায়, লীলাবর্ণন-শক্তির দৈন্ত স্মৃতি হইতেছে ।

৮০ । তাঁর—বৃন্দাবনদাসের । ঝারীশেষামৃত—ঝারীতে অবশিষ্ট যে অমৃত ছিল । বৃন্দাবনদাস যে ঝারীতে লীলামৃত পান করিয়াছিলেন, তাঁহার পরে ঝারীতে যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাহাই আমি পান

আমি অতি ক্ষুদ্রজীব—পক্ষী রাজাটুনি ।
 সে যৈছে তৃষায় পিয়ে সমুদ্রের পানী ॥ ৮১
 তৈছে আমি এক কণ ছুঁইল লীলার ।
 এই দৃষ্টান্তে জানিহ প্রভুর লীলার বিস্তার ॥ ৮২
 ‘আমি লিখি, এহো মিথ্যা করি অভিমান ।

আমার শরীর কাষ্ঠপুতলীসমান ॥ ৮৩
 বৃদ্ধ জরাতুর আমি অন্ধ বধির ।
 হস্ত হালে, মনোবুদ্ধি নহে মোর স্থির ॥ ৮৪
 নানারোগে গ্রস্ত, চলিতে-বসিতে না পারি ।
 পঞ্চরোগের পীড়ায় ব্যাকুল,—রাত্রিদিনে মরি ॥ ৮৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

করলাম; তাহা পান করিয়াই (ততেকে) আমি তৃপ্ত হইলাম, আর পান করিবার ইচ্ছা আমার নাই (তৃষ্ণা মোর গেলা) ।

ইহাতে স্মৃতিত হইতেছে যে, বৃন্দাবনদাসঠাকুর যে যে লীলা বর্ণন করিবেন বলিয়া সূত্রমধ্যে লিখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে যাহা যাহা তিনি বর্ণন করেন নাই, তাহা তাহাই কবিরাজ-গোস্বামী বর্ণন করিলেন ।

৮১-৮২ । রাজাটুনি—এক রকম অতি ক্ষুদ্র পক্ষী ।

পানী—জল ।

“আমি অতি ক্ষুদ্রজীব” হইতে “লীলার বিস্তার” পর্যন্ত :—গ্রন্থকার কবিরাজগোস্বামী নিজের দৈঘ্য প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন, “আমি অত্যন্ত ক্ষুদ্রজীব—রাজাটুনি পক্ষীর ছায় ক্ষুদ্র । রাজাটুনি যেমন পিপাসার্ত হইয়া সমুদ্রের জল পান করিতে যায়, কিন্তু সমুদ্রের একবিন্দু জল পান করিয়াই তৃপ্ত হয়; আমিও তদ্রূপ অনন্ত-বিস্তৃত লীলা বর্ণন করিবার নিমিত্ত লুপ্ত হইয়া লীলাবর্ণন করিতে আরম্ভ করিয়াছি; কিন্তু সেই লীলাসমুদ্রের এক কণিকা স্পর্শ করিয়াই তৃপ্ত হইয়াছি । সমগ্র শ্রীচৈতন্যলীলার তুলনায় আমার বর্ণিত লীলা যে কত ক্ষুদ্র, এই দৃষ্টান্ত হইতেই তাহা বুঝিয়া লইবে । একটা রাজাটুনি যতটুকু জল পান করিতে পারে, সমুদ্রের তুলনায় তাহা যত ক্ষুদ্র, শ্রীচৈতন্যের সমগ্র লীলার তুলনায়, আমার বর্ণিত লীলাও তত ক্ষুদ্র ।”

৮৩ । আমি লিখি ইত্যাদি—কবিরাজগোস্বামী বলিতেছেন, “আমি শ্রীচৈতন্যের লীলা বর্ণনা করিতেছি বলিয়া যে অভিমান করিতেছি, তাহাও মিথ্যা অভিমান মাত্র; কারণ, এই লীলা বাস্তবিক আমি বর্ণনা করিতেছি না; আমার এই শরীর কাষ্ঠের পুতুলের ছায় শক্তিহীন । কাষ্ঠের পুতুল যেমন লীলাগ্রন্থ লিখিতে পারে না, আমারও তদ্রূপ কোন গ্রন্থ লেখার শক্তি নাই ।” তবে কে এই গ্রন্থ লিখিতেছেন? তাহা বলিতেছেন—“কাষ্ঠের পুতুল যেমন নিজে নাচিতে পারে না, পুতুল-কীড়ক তাহাকে নাচায়; তদ্রূপ আমারও লিখিবার শক্তি নাই, শ্রীকৃপা-সনাতনাদির কৃপা এবং শ্রীগৌরনিত্যানন্দাধৈত এবং শ্রীগোবিন্দ-গোপীনাথ-মদনমোহনের কৃপা আমাদ্বারা এই গ্রন্থ লিখাইতেছেন ।”

৮৪-৫ । তাঁহার শরীর যে গ্রন্থলিখনের উপযোগী নহে, তাহা বলিতেছেন দুই পয়ায়ে ।

বৃদ্ধ—বুড়ো । জরাতুর—বার্দ্ধক্যে কাতর, অচল । আমি অন্ধবধির—চক্ষুতে দেখি না, কানে শুনি না । হস্ত হালে—লিখিতে গেলে হাত কাঁপে । মনোবুদ্ধি ইত্যাদি—আমার মন স্থির নহে (চঞ্চল), বুদ্ধিও স্থির নহে; কোনও বিষয়ে চিন্তা করিয়া কিছু স্থির করার শক্তি আমার নাই । নানারোগে গ্রস্ত—নানাবিধ ব্যাধি আমাকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে ।

চলিতে-বসিতে না পারি—আমি হাটিতে পারি না, স্থির হইয়া বসিতেও পারি না—(ক্লম ও বৃদ্ধ বলিয়া) । পঞ্চরোগের—বহুবিধ রোগের । পঞ্চশব্দ এখানে বহুব্ধ-সূচক, যেমন “পাঁচরকম কথা—নানাবিধ কথা ।” “পঞ্চরোগের” স্থলে “পঞ্চক্লেশের” পাঠান্তর আছে । পঞ্চক্লেশ—অবিজ্ঞা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ ।

পূর্বগ্রন্থে ইহা করিয়াছি নিবেদন।

তথাপি লিখিয়ে, শুন ইহার কারণ—॥ ৮৬

শ্রীগোবিন্দ শ্রীচৈতন্য শ্রীনিত্যানন্দ।

শ্রীঅদ্বৈত শ্রীভক্ত (আর) শ্রীশ্রোতাবৃন্দ ॥ ৮৭

শ্রীস্বরূপ শ্রীকৃপা শ্রীসনাতন।

শ্রীরঘুনাথ শ্রীগুরু শ্রীজীব চরণ ॥ ৮৮

ইহাসভার চরণকুপায় লেখায় আমারে।

আর এক হয়—তৈহো অতি কৃপা করে ॥ ৮৯

শ্রীমদনগোপাল মোরে লেখায় আজ্ঞা করি।

কহিতে না জুয়ায়, তত্ব রহিতে না পারি ॥ ৯০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ইহাদ্বারা গ্রন্থকার জানাইতেছেন যে, বার্কক্যাদিবশতঃ তাঁহার শরীর যেমন অশক্ত, অবিদ্যাদিবশতঃ তাঁহার মনও তদ্রূপ লীলাবর্ণনের অযোগ্য।

৮৬। পূর্বগ্রন্থে—মধ্যলীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে। ইহা—আমার বার্কক্য ও রোগের কথা। তথাপি লিখিয়ে—বৃদ্ধ ও রোগকাতর হইয়াও কেন এই গ্রন্থ লিখিতেছি, তাহার কারণ বলিতেছি (পরবর্তী পয়ার-সমূহে)।

৮৮। শ্রীস্বরূপ—শ্রীস্বরূপ-দামোদর। তাঁহার কড়চা অবলম্বনে কবিরাজ গোস্বামী অনেক লীলা বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীরঘুনাথ ইত্যাদি—এস্থলে কবিরাজ-গোস্বামী তাঁহার শ্রীগুরুদেবের (দীক্ষাগুরু) উল্লেখ করিতেছেন। “শ্রীগুরু”-শব্দের অর্থ কি “শ্রীরঘুনাথের” সঙ্গে হইবে, না কি “শ্রীকৃপার” সঙ্গে হইবে, এই পয়ার হইতে তাহা নিশ্চিতরূপে বুঝা যায় না। পরবর্তী ৩২০।১৩৬ পয়ারে তিনি স্পষ্টই লিখিয়াছেন—“শ্রীগুরু শ্রীরঘুনাথ শ্রীজীব চরণ।” সুতরাং আলোচ্য পয়ারে “শ্রীরঘুনাথের” সঙ্গেই যে “শ্রীগুরু”-শব্দের অর্থ হইবে, ৩২০।১৩৬ পয়ার হইতেই বুঝা যায়; শ্রীরঘুনাথই কবিরাজ-গোস্বামীর দীক্ষাগুরু। ৩১২।১৫ ত্রিঃ দীর টীকা দ্রষ্টব্য।

৮৯। ইহা সভার—শ্রীগোবিন্দ, শ্রীচৈতন্য, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীভক্তবৃন্দ, শ্রীচরিতামৃতের শ্রোতাগণ, শ্রীকৃপাসনাতনাদি ছয় গোস্বামী, ইহাদের শ্রীচরণ-কৃপার শক্তিই আমাদ্বারা এই গ্রন্থ লিখাইতেছেন।

আর এক হয়—এতদ্ব্যতীত আরও একজন আছেন, যিনি আমাকে অত্যন্ত কৃপা করেন (তিনি শ্রীমদন-মোহন, পর পয়ারে তাহা বলা হইয়াছে)।

৯০। শ্রীমন্মদনগোপাল আদেশ দিয়া আমাদ্বারা এই গ্রন্থ লিখাইতেছেন। ইহা প্রকাশ করিয়া বলা সম্ভব নহে, তথাপি না বলিয়া থাকিতে পারি না। কহিতে না জুয়ায়—বলিলে দান্তিকতা প্রকাশ পাইবে বলিয়া বলা সম্ভব নয়।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শেখলীলা বর্ণনের নিমিত্ত কবিরাজ-গোস্বামী যখন বৃন্দাবনবাসী ভক্তবৃন্দকর্তৃক আদিষ্ট হইয়াছিলেন, তখন তিনি শ্রীমন্মদনগোপালের মন্দিরে যাইয়া মদনগোপালের আদেশ প্রার্থনা করিলে তাঁহার কণ্ঠস্থিত পুষ্পমালা তাঁহার চরণে পতিত হইয়াছিল। পূজারী আনিয়া সেই মালা কবিরাজ-গোস্বামীর কণ্ঠে দিলেন। কবিরাজ মনে করিলেন, মদনগোপালের কৃপাদেশই মালারূপে তাঁহার বক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ১৮।২১-৭২ পয়ার দ্রষ্টব্য।

অতঃপর কবিরাজ-গোস্বামী লিখিয়াছেন—“এই গ্রন্থ লেখায় মোরে মদনমোহন। আমার লিখন যেন শুকের পঠন। সেই লিখি মদনগোপাল যে লিখায়। কাষ্ঠের পুতলি যেন কুহকে নাচায় ॥ ১৮।৭৩-৭৪ ॥” গৃহস্থ তাহার পালিত শুক পাখীকে যাহা শিখাইয়া দেয়, পাখী তাহাই বলে; তাহাতে পাখীর কর্তৃত্ব বা কৃতিত্ব কিছুই নাই। যাহারা পুতুল নাচায়, তাহারা সূতার সাহায্যে পুতুলকে আকর্ষণ করিয়া যে ভাবে নাচায়, পুতুলও সেই ভাবেই নাচে; ইহাতে পুতুলের কর্তৃত্ব বা কৃতিত্ব কিছুই নাই। কবিরাজ-গোস্বামী বলিতেছেন—“গ্রন্থ-লিখনে আমারও তদ্রূপ কর্তৃত্ব বা কৃতিত্ব কিছুই নাই। শ্রীমদনগোপাল আজ্ঞামালা দিয়া আমাকে যেন তাঁহার লিপিকর (লেখক)-রূপেই নিয়োজিত করিয়াছেন। তারপর, আমাদ্বারা তিনি যাহা লিখাইতেছেন, আমিও তাহাই লিখিতেছি;”

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাকা ।

যে ভাবে লিখাইতেছেন, সেই ভাবেই আমিও লিখিতেছি।” শ্রীমদনগোপাল অবশ্য প্রতিগোচর ভাবে মুখে কিছু বলিয়া যান নাই; ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রকাশ করিয়া ভগবান্ যেমন তাঁহাকে বেদ শিক্ষা দিয়াছিলেন, শ্রীমদনগোপালও যাহা লিখিতে হইবে, তাহা কবিরাজ-গোস্বামীর হৃদয়ে প্রকাশ করিয়া তাঁহা দ্বারা লেখাইয়া লইয়াছেন ।

প্রশ্ন হইতে পারে, বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবদের আদেশেই যে কবিরাজ গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহা তো তিনি নিজেই বলিয়া গিয়াছেন (আদি ৮ম পরিচ্ছেদ); সুতরাং শুকপাখীর বা পুতুলের ছায় তিনি একেবারে কর্তৃত্বশূন্য, একথা বলার তাৎপর্য কি ?

সবই সত্য। তবে তাহার তাৎপর্য এই। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের শেষলীলা বর্ণনের জন্ত বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবগণ যে কবিরাজ-গোস্বামীকে আদেশ করিয়াছেন, তাহা সত্য এবং গ্রন্থ-লিখন-বিষয়ে কবিরাজ যে মদনগোপালের আজ্ঞা ভিক্ষা করিয়াছেন, তাহাও সত্য। আবার মদনগোপালই যে কবিরাজের দ্বারা গৌরের লীলা বর্ণন করাইয়াছেন, তাহাও সত্য। গৌরের শেষলীলা বর্ণনের জন্ত মদনগোপালেরই যেন অভ্যন্ত আগ্রহ। এই আগ্রহ-বশতঃই তিনি বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবদের চিত্তে প্রেরণা জাগাইয়া কবিরাজ-গোস্বামীকে গ্রন্থ রচনার আদেশ দেওয়াইয়াছেন। তাঁহার প্রেরণা না হইলে—বুদ্ধ, জরাতুর, দৃষ্টিশক্তিহীন, শ্রবণ-শক্তিহীন, লিখিতে অশক্ত, বার্কক্য-বশতঃ বিচারে অশক্ত—কবিরাজ-গোস্বামীকে তাঁহারা এইরূপ আদেশ করিবেন কেন? আদেশ দেওয়াইয়া মদনগোপালই আবার তাঁহার নিজের আদেশ ভিক্ষার জন্ত কবিরাজের চিত্তে প্রেরণা জাগাইলেন, মালারূপে আদেশও দিলেন; ভক্তিতে জানাইলেন—“তোমার অক্ষমতার জন্ত তুমি চিন্তিত হইও না, যাহা করিবার আমিই সব করিব; তুমি কেবল লেখনী ধরিয়া থাকিবে, লেখনীও আমিই চালাইব; কি লিখিতে হইবে, তাহাও আমিই তোমার চিত্তে প্রকাশ করিব।”

কিন্তু গৌরলীলা প্রচারের জন্ত মদনগোপালের এত আগ্রহ কেন? তিনি পরম-করণ বলিয়া, “জীব নিস্তারিব এই” তাঁহার “স্বভাব” বলিয়াই এত আগ্রহ।

গত দ্বাপরে শ্রীমদনগোপাল যে এই ব্রহ্মাণ্ডে ব্রজলীলা প্রকটিত করিয়াছিলেন, তাহার একটি উদ্দেশ্য ছিল—জীবকে স্বীয় সেবা দিয়া স্বীয় লীলারস-মাধুর্য আনন্দন করাইবার নিমিত্ত রাগমার্গের ভক্তি-প্রচার। দ্বাপর-লীলায় তাঁহার এই উদ্দেশ্য পূর্ণ সাফল্য লাভ করে নাই; “মননা ভব মদন্তকঃ”—ইত্যাদি বাক্যে রাগমার্গের ভজনের উপদেশ দিয়াছেন; কিন্তু সেই উপদেশের বিস্তৃত বিবরণ দেন নাই; কেবল সূত্রাকারে উল্লেখ করিয়াছেন। আবার সূত্রাকারে ভজনের উপদেশই দিয়াছেন; কিন্তু তাহার কোনও আদর্শও স্থাপন করেন নাই। ব্রজলীলা অন্তর্দান করার পরে গোলোকে বসিয়া তিনি নিজেই যেন এসব বিষয়ে ভাবিয়াছেন এবং স্থির করিয়াছেন—এবার যাইয়া “আপনি আচরি ভক্তি শিখাইমু সভারে ॥ আপনে না কৈলে ধর্ম শিখান না যায় ॥ ১৩।১৮-৯ ॥” আরও যেন ভাবিলেন—“শিখাইব, ভজনের আদর্শ স্থাপন করিব। কিন্তু কেবল ভজন-শিক্ষাতেই কি মায়ামুক্ত জীব লুক্ক হইবে? আমি এবার গিয়া ব্রহ্মাদিরও সূহৃৎ ব্রজপ্রেমই দিব—সাধন-ভজনাতির অপেক্ষা না রাখিয়া আপামর সাধারণকে অমনিই তাহা দিব। ‘চির কাল নাহি করি প্রেমভক্তি দান। ভক্তি বিনা জগতের নাহি অবস্থান ॥’ এই প্রেমভক্তি বিতরণের জন্ত যেন তাঁহার এতই উৎকণ্ঠা হইল যে, কি ভাবে জগতে আসিলে প্রেমভক্তি দেওয়া যায়, এবং ভজনের আদর্শও স্থাপন করা যায়, তাহাও তিনি চিন্তা করিলেন। তিনি কি যুগাবতার-রূপেই আসিবেন? না কি স্বয়ং রূপেই আসিবেন? স্বয়ং রূপে আসিলে কি শ্রামসুন্দর বংশীবদনরূপে আসিবেন? না কি “রসরাজ-মহাভাব হইয়ে এক রূপেই” আসিবেন? না, যুগাবতার-রূপে আসিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। যুগাবতার যুগধর্ম নাম অবশ্য প্রচার করিতে পারিবেন, কিন্তু ব্রজপ্রেম তো দিতে পারিবেন না? “যুগধর্ম প্রবর্তন হয় অংশ হেতে। আমি বিনা অশ্বে নারে ব্রজপ্রেম দিতে ॥” “আমি স্বয়ংরূপেই যাইব। কিন্তু শ্রামসুন্দর বংশীবদনরূপে

না कहিলে হয় মোর কৃতঘ্নতা-দোষ ।
দস্ত করি বলি শ্রোতা ! না করিহ রোষ ॥ ৯১

তোমাসভার চরণধূলি করিনু বন্দন ।
তাতে চৈতন্যলীলা হৈল যে-কিছু লিখন ॥ ৯২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী গীতা ।

গেলেও আমার অতীষ্ট সম্যক্ সিদ্ধ হইবে না । শ্রামসুন্দর-রূপে আমার মধ্যে তো অথও-প্রেমভাণ্ডার নাই ? অথও-প্রেমভাণ্ডার নিয়া না গেলে যাহাকে-তাহাকে নির্বিচারে উজ্জলরসময় প্রেম পর্যন্ত দিব কি রূপে ? আমার গৌর-স্বরূপে—রসরাজ-মহাভাব দুইয়ে একরূপেই—শ্রীরাধার অথও-প্রেম-ভাণ্ডার অবস্থিত । এইরূপেই আমি যাইব । “তথি লাগি পীতবর্ণে চৈতন্যবতার ॥” এই রূপে যাওয়ার আর একটা সুবিধা এই যে—এই রূপে আমার ভক্তভাব ; তাই ভক্তনের আদর্শও আমি স্থাপন করিতে পারিব ।

শ্রামসুন্দর বংশীবদনরূপে ঘাপরে অবতীর্ণ হইয়া আমি সূত্রাকারে রাগমার্গের ভক্তনের কথা বলিয়াছি এবং সেই ভক্তনের ফলে আমাকে পাইলে যে লীলারস-সমুদ্রে উন্মজ্জিত-নিমজ্জিত হওয়া যায়, তাহার কথামাত্র জীবকে গুণাইবার ব্যবস্থা করিয়াছি—যেন সে সকল কথা শুনিয়া জীব ভক্তনের জ্ঞান লুক্ক হইতে পারে । “অমুগ্রহায় ভক্তানাং নামুষণং দেহমাশ্রিতঃ । ভক্ততে তাদৃশীঃ ক্রীড়াঃ যাঃ শ্রদ্ধা তৎপরো ভবেৎ ॥” কিন্তু কেবল শুনিয়াই কি লোক প্রলুক্ক হইবে ? গৌররূপে গেলে লোভনীয় বস্তুটির চিত্রও সমুজ্জল ভাবে প্রকটিত করিতে পারিব—যাহা দেখিয়া জীব প্রলুক্ক হইতে পারে । গৌররূপে আমি আমার নিজের মাধুর্য্য আশ্বাদন করিয়া যে অনির্কচনীয় আনন্দ পাইয়া থাক, সেই আনন্দের উদ্গাদনায় আমার যে যে অদ্ভুত অবস্থা হয়, তাহা স্বতঃই আত্মপ্রকাশ করে : বহুলোকে তাহা দেখিতে পাইবে । রাধাপ্রেমের কি অপূর্ণ মহিমা, তাহাও আমার গৌরস্বরূপের ভিতর দিয়াই আত্মপ্রকাশ করে । গৌররূপে গেলে তাহাও অনেক লোক দেখিতে পাইবে । দেখিয়া প্রলুক্ক না হইয়া থাকিতে পারিবে না । ঘাপর-লীলায় কোনও ব্রজ-লীলাতো আমি জীবকে দেখাই নাই ; সেই লীলার কথা জীবকে গুণাইবার ব্যবস্থা মাত্র করিয়াছি । এবার কোনও কোনও লীলার অদ্ভুত অনির্কচনীয় প্রকাশ জীবকে দেখাইব ।”

এই সমস্ত ভাবিয়া পরম-করণ মদন-গোপাল গৌর-রূপেই কলিতে অবতীর্ণ হইয়া অশেষবিধ লীলা প্রকটিত করিয়াছেন, নিজে ভজন করিয়া এবং স্বীয় পার্শ্বদেবের দ্বারা ভজন করাইয়া ভক্তনের আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন, গণ্ডীরা-লীলাদিতে প্রেমের অপূর্ণ বিকাশকে মুর্ত্ত করিয়া দিয়াছেন এবং গোস্বামিপাদগণের দ্বারা রাগমার্গের ভক্তনের বিস্তৃত বিবরণও প্রচার করাইয়াছেন । এই সমস্তই করিয়াছেন স্বয়ং মদনগোপালই—তাঁহার গৌরস্বরূপে । যতদিন শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর প্রকট ছিলেন, ততদিন সকলেই প্রেমভক্তি পাইয়া ধন্য হইয়াছে । কিন্তু পরবর্ত্তী কালের জীব কি শ্রীশ্রীগৌরের অদ্ভুত অনির্কচনীয় কৃপা এবং তাঁহার দান হইতে বঞ্চিত হইবে ? তাহারাও সকলে যেন গৌরের অদ্ভুত চরিত-কথা শুনিয়া এবং তাঁহার উপদিষ্ট ভক্তনাস্ত্রের অনুষ্ঠান করিয়া কৃতার্থ হইতে পারে—ইহাই মদনগোপালের একান্ত ইচ্ছা এবং এই ইচ্ছাই গৌর-কথা প্রচারের জন্ত তাঁহার আগ্রহ জাগাইয়াছে এবং কবিরাজগোস্বামীর দ্বারা গৌর-চরিত প্রচার করাইয়াছে । মদনগোপালের এইরূপ কৃপা না হইলে গৌরের অষ্টাদশাব্দ পরবর্ত্তী কালের লোক গৌরলীলার কথা—গৌরের উপদেশের কথা কিরূপে জানিত ?

৯১। কৃতঘ্নতা-দোষ—অকৃতজ্ঞতারূপ দোষ ; উপকার অস্বীকার করার দোষ ।

দস্ত করি ইত্যাদি—শ্রীমন্মদনগোপালের কৃপার কথা না বলিলে আমার অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ পাইবে ; বলিলেও আমার দস্ত প্রকাশ পাইবে ; তথাপি, দস্ত প্রকাশ পাইলেও দাস্তিকতার জ্ঞান শ্রোতা যেন রষ্ট না হয়েন ।

বাস্তবিক দাস্তিকতা প্রকাশের জ্ঞান কবিরাজ-গোস্বামী মদন-গোপালের কৃপার কথা জানাইতেছেন না ; মদন-গোপালের কৃপালুতার কথা প্রকাশ করিবার লোভ তিনি সম্বরণ করিতে পারিতেছেন না, তাই প্রকাশ করিলেন ।

৯২। তোমাসভার—শ্রোতৃবৃন্দের । তাতে—শ্রোতৃবৃন্দের চরণধূলির কৃপায় ।

এবে অন্ত্যলীলাগণের করি অনুবাদ ।
 অনুবাদ কৈলে পাই লীলার আশ্বাদ ॥ ৯৩
 প্রথম পরিচ্ছেদে রূপের দ্বিতীয় মিলন ।
 তার মধ্যে দুই নাটকের বিধান-শ্রবণ ॥ ৯৪
 তার মধ্যে শিবানন্দসঙ্গে কুকুর যে আইলা ।
 প্রভু তারে 'কৃষ্ণ' কহাইয়া মুক্ত কৈলা ॥ ৯৫
 দ্বিতীয়ে ছোটহরিদাসে করাইলা শিক্ষণ ।
 তাহি-মধ্যে শিবানন্দের আশ্চর্য্য-দর্শন ॥ ৯৬
 তৃতীয়ে শ্রীহরিদাসের মহিমা প্রচণ্ড ।
 দামোদর পণ্ডিত প্রভুরে কৈল বাক্যদণ্ড ॥ ৯৭
 প্রভু 'নাম' দিয়া কৈল ব্রহ্মাণ্ড মোচন ।
 হরিদাস কৈল নামের মহিমা স্থাপন ॥ ৯৮
 চতুর্থে শ্রীসনাতনের দ্বিতীয় মিলন ।
 দেহত্যাগ হৈতে তাঁরে করিল রক্ষণ ॥ ৯৯

জ্যৈষ্ঠমাসের ঘামে তাঁরে কৈল পরীক্ষণ ।
 শক্তি সঞ্চারিয়া তাঁরে পাঠাইল বৃন্দাবন ॥ ১০০
 পঞ্চমে প্রত্নান্নমিশ্রে প্রভু কৃপা কৈল ।
 রায়ের দ্বারে তাঁরে কৃষ্ণকথা শুনাইল ॥ ১০১
 তারি মধ্যে বাঙ্গাল-কবির নাটক-উপেক্ষণ ।
 স্বরূপগোসাঞি কৈলা বিগ্রহমহিমা-স্থাপন ॥ ১০২
 ষষ্ঠে রঘুনাথ দাস প্রভুরে মিলিলা ।
 নিত্যানন্দ-আজ্ঞায় চিড়ামহোৎসব কৈলা ॥ ১০৩
 দামোদরস্বরূপ-ঠাঞি তারে সমর্পিলা ।
 গোবর্দ্ধনের শিলা গুঞ্জমালা তারে দিলা ॥ ১০৪
 সপ্তম পরিচ্ছেদে বল্লভভট্টের মিলন ।
 নানা মতে কৈল তার গর্ব্বখণ্ডন ॥ ১০৫
 অষ্টমে রামচন্দ্রপুরীর আগমন ।
 তার ভয়ে কৈল প্রভু ভিক্ষা-সঙ্কোচন ॥ ১০৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

এই পর্য্যায়ের কবিরাজ গোস্বামীর অভিপ্রায় বোধ হয় এই—ভক্ত-শ্রোতৃবৃন্দকে গৌরলীলারূপ অমৃত পান করাইবার উদ্দেশ্যেই ভক্তবৎসল শ্রীমন্ মদনগোপাল তাঁহা দ্বারা এই গ্রন্থ লিখাইয়াছেন ; সুতরাং শ্রোতৃভক্তবৃন্দই এই গ্রন্থলিখনের হেতু ; তাই তাঁহাদের চরণে তিনি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন ।

৯৩। এবে—গ্রন্থ শেষ করিয়া এক্ষণে । অন্ত্যলীলাগণের—গ্রন্থের অন্ত্যলীলায় প্রভুর যে সমস্ত লীলা বর্ণিত হইয়াছে, তাহাদের ; অন্ত্যলীলার পরিচ্ছেদসমূহে বর্ণিত লীলাসমূহের । অনুবাদ—বর্ণিত বিষয়ের উল্লেখ । অনুবাদ কৈলে—বর্ণিত বিষয়ের পুনরুল্লেখ করিলে ।

ইহার পরে, অন্ত্যলীলায় কোন্ পরিচ্ছেদে কি বর্ণনা করিয়াছেন, সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিতেছেন ।

৯৪। রূপের দ্বিতীয় মিলন—শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত শ্রীরূপ-গোস্বামীর দ্বিতীয়বার মিলন (নীলাচলে) ; প্রথম মিলন, প্রয়াগে ।

তার মধ্যে—প্রথম পরিচ্ছেদে, দ্বিতীয় মিলন-প্রসঙ্গে । দুই নাটকের—শ্রীরূপ প্রণীত ললিতমাধব এবং বিদগ্ধমাধব নামক নাটক-গ্রন্থদ্বয়ের ।

৯৫। তার মধ্যে—প্রথম পরিচ্ছেদের মধ্যে ।

৯৬। দ্বিতীয়ে—দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে । তাহি মধ্যে—সেই দ্বিতীয় পরিচ্ছেদেই । আশ্চর্য্য দর্শন—শিবানন্দের বাড়ীতে শ্রীপ্রত্নান্ন ব্রহ্মচারী পাক করিয়া প্রভুর ভোগ লাগাইয়া ধ্যান করিলে প্রভুর সে স্থানে আবির্ভাবাদি ।

৯৯। সনাতনের দ্বিতীয় মিলন—নীলাচলে ; প্রথম মিলন বারাণসীতে ।

১০০। ঘামে—রৌদ্রে । “ধূপে” পাঠান্তরও আছে । ধূপে—রৌদ্রে ।

তারে—সনাতন গোস্বামীকে ।

১০১। রায়ের দ্বারে—রায়-রামানন্দদ্বারা । প্রথম পর্য্যায়-স্থলে ‘রামানন্দ পাশে কৃষ্ণকথা শুনাইল’ পাঠান্তর আছে ।

নবমে গোপীনাথপট্টনায়ক-বিমোচন ।
 ত্রিজগতের লোক প্রভুর পাইল দরশন ॥ ১০৭
 দেশে করিল ভক্তদত্ত আশ্বাদন ।
 রায়বপুত্তের তাহাঁ ঝালির সাজন ॥ ১০৮
 তাহি-মধ্যে গোবিন্দের কৈল পরীক্ষণ ।
 তাহি-মধ্যে পরিমুণ্ডা-নৃত্যের বর্ণন ॥ ১০৯
 একাদশে হরিদাসঠাকুরের নির্ঘাণ ।
 ভক্তবাৎসল্য যাহাঁ দেখাইলগৌর ভগবান্ ॥ ১১০
 দ্বাদশে জগদানন্দের তৈলভঞ্জন ।
 নিত্যানন্দ কৈল শিবানন্দের তাড়ন ॥ ১১১
 ত্রয়োদশে জগদানন্দ মথুরা যাঞা আইলা ।
 মহাপ্রভু দেবদাসীর গীত শুনিল ॥ ১১২
 রঘুনাথভট্টাচার্যের তাহাঁই মিলন ।
 প্রভু তারে কৃপা করি পাঠাইলা বৃন্দাবন ॥ ১১৩
 চতুর্দশে দিব্যোন্মাদ-আরম্ভ-বর্ণন ।
 শরীর এথা প্রভুর মন গেলা বৃন্দাবন ॥ ১১৪
 তাহি-মধ্যে প্রভুর সিংহদ্বারে পতন ।
 অস্থিসন্ধি-ত্যাগ-অনুভাবের উদগম ॥ ১১৫
 চটকপর্বত দেখি প্রভুর ধাবন ।
 তাহি-মধ্যে প্রভুর কিছু আলাপবর্ণন ॥ ১১৬
 পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে উত্থানবিলাসে ।
 বৃন্দাবনভ্রমে যাহাঁ করিল প্রবেশে ॥ ১১৭
 তাহি-মধ্যে প্রভুর পঞ্চেন্দ্রিয়-আকর্ষণ ।
 তাহি-মধ্যে কৈল রাসে কৃষ্ণ অঘেষণ ॥ ১১৮

ষোড়শে কালিদাসে প্রভু কৃপা কৈলা ।
 বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট খাইবার ফল দেখাইলা ॥ ১১৯
 শিবানন্দ-বালকেরে শ্লোক করাইল ।
 সিংহদ্বারের দ্বারী প্রভুকে কৃষ্ণ দেখাইল ॥ ১২০
 মহাপ্রসাদের তাহাঁ মহিমা বর্ণিল ।
 কৃষ্ণাধরামৃতের শ্লোক সব আশ্বাদিল ॥ ১২১
 সপ্তদশে গাবীমধ্যে প্রভুর পতন ।
 কূর্মা-কর-অনুভাবের তাহাঁই উদগম ॥ ১২২
 কৃষ্ণের শব্দ-গুণে প্রভুর মন আকর্ষিল ।
 ‘কাস্ত্র্যঙ্গতে’ শ্লোকের অর্থ আবেশে করিল ॥ ১২৩
 ভাব-শাবল্যে পুন কৈল প্রলপন ।
 কর্ণামৃত-শ্লোকের অর্থ কৈল বিবরণ ॥ ১২৪
 অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে সমুদ্রে পতন ।
 কৃষ্ণ-গোপী-জলকেলি তাহাঁ দরশন ॥ ১২৫
 তাহাঁই দেখিল কৃষ্ণের বগ্নভোজন ।
 জালিয়া উঠাইলা, প্রভু আইলা স্ব-ভবন ॥ ১২৬
 ঊনবিংশে ভিত্তে প্রভুর মুখসজ্জবর্ণন ।
 কৃষ্ণের বিরহস্মৃতি প্রলাপবর্ণন ॥ ১২৭
 বসন্ত-রজনী পুষ্পোচ্ছানে বিহরণ ।
 কৃষ্ণের সৌরভ্য-শ্লোকের অর্থবিবরণ ॥ ১২৮
 বিংশতি পরিচ্ছেদে নিজ শিক্ষার্থক পঢ়িয়া ।
 তার অর্থ আশ্বাদিল প্রেমাবিষ্ট হঞা ॥ ১২৯
 ভক্ত শিখাইতে ক্রমে যে অষ্টক কৈল ।
 সেই শ্লোকার্থকের অর্থ পুন আশ্বাদিল ॥ ১৩০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

১০৮ । ভক্তদত্ত আশ্বাদন—গৌড়ের ভক্তগণ প্রভুর নিমিত্ত যে সমস্ত দ্রব্য দিয়াছিলেন (দময়ন্তীর ঝালি আদি), তাহা আশ্বাদনের কথা ।

১০৯ । গোবিন্দের কৈল পরীক্ষণ—গভীরার দ্বার জুড়িয়া (প্রভু) শুইয়া ।

১১১ । তৈল ভঞ্জন—তৈলের কলস ভাঙ্গা ।

শিবানন্দের তাড়ন—শ্রীনিতাই-কর্তৃক শিবানন্দকে লাধি দেওয়া ।

১১৪ । এথা—নীলাচলে ।

১১৬ । আলাপ বর্ণন—“প্রলাপ বর্ণন” পাঠান্তর আছে ।

১৩০ । ভক্ত শিখাইতে—ভক্তগণকে শিক্ষা দিতে । “ভক্ত” হলে “ভক্তি” পাঠও আছে ; জীবকে ভক্তি শিক্ষা দিতে ।

মুখ্যমুখ্য লীলার তাহাঁ করিল কথন ।
 অনুবাদ হৈতে স্মরে গ্রন্থবিবরণ ॥ ১৩১
 একেক পরিচ্ছেদের কথা অনেক প্রকার ।
 মুখ্যমুখ্য গণিল, শুনিতে জানিব অপার ॥ ১৩২
 শ্রীরাধাসহ শ্রীমদনমোহন ।
 শ্রীরাধাসহ শ্রীগোবিন্দচরণ ॥ ১৩৩
 শ্রীরাধাসহ শ্রীগোপীনাথ ।
 এই তিন ঠাকুর—সব গোড়িয়ার নাথ ॥ ১৩৪
 শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শ্রীযুত নিত্যানন্দ ।
 শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্য শ্রীগৌরভক্তবৃন্দ ॥ ১৩৫
 শ্রীস্বরূপ শ্রীরূপ শ্রীসনাতন ।
 শ্রীগুরু শ্রীরঘুনাথ শ্রীজীবচরণ ॥ ১৩৬
 নিজশিরে ধরি এই সভার চরণ ।
 যাহা হৈতে হয় সব বাঞ্ছিতপূরণ ॥ ১৩৭
 সভার চরণকূপা গুরু উপাধ্যায়ী ।
 মোর বাণী শিখা, তারে বলত নাচাই ॥ ১৩৮

শিখার শ্রম দেখি গুরু নাচন রাখিল ।
 কূপা না নাচায়, বাণী বসিয়া রহিল ॥ ১৩৯
 অনিপুণা বাণী—আপনে নাচিতে না জানে ।
 যত নাচাইল তত নাচি করিল বিশ্রামে ॥ ১৪০
 সব শ্রোতাগণের করি চরণ বন্দন ।
 যা সভার চরণকূপা শুভের কারণ ॥ ১৪১
 চৈতন্যচরিতামৃত যেই জন শুনে ।
 তাঁহার চরণ ধুঞা করোঁ মুণ্ডি পানে ॥ ১৪২
 শ্রোতার পদরেণু করোঁ মস্তকে ভূষণ ।
 তোমরা এ অমৃত পীলে সফল হয় শ্রম ॥ ১৪৩
 শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
 চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৪৪
 ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যথঙে শিক্ষা-
 শ্লোকার্থাশ্বাদনং নাম বিংশতি-
 পরিচ্ছেদঃ ॥ ২০ ।

গৌর-কূপা তরঙ্গিণী টকা ।

১৩১। স্মরে—স্মৃতিপথে উদ্ভূত হয় ; মনে পড়ে । “স্মরে”-স্থলে “স্মরে”-পাঠান্তর দৃষ্ট হয় ।

১৩৬। শ্রীরঘুনাথ যে কবিরাজ গোস্বামীর গুরু, তাহা এস্থলে স্পষ্ট কথ্যেই বলা হইয়াছে । ১১৯২০
 ত্রিশদীর এবং ৩,২০,৮৮ পয়ারের টকা দ্রষ্টব্য ।

১৩৮। সভার চরণকূপা—শ্রীরাধাসহ শ্রীমদনমোহনাদি সকলের শ্রীচরণকূপা । উপাধ্যায়ী—নৃত্যগীত-
 বাগ্গাদির সুদক্ষ আচার্য্যগণ । মোর বাণী—আমার (গ্রন্থকারের) কথা ।

শ্রীরাধা সহ শ্রীমদনমোহনাদির কূপা নৃত্যগীতাদির আচার্য্যরূপে গ্রন্থকারের কথাকে শিখা করিয়া অনেক প্রকারে
 নাচাইয়াছেন । অর্থাৎ তাঁহাদের কূপাবলেই গ্রন্থকার নিজের কথায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা বর্ণন করিতে সমর্থ
 হইয়াছেন ; তাঁহারা কূপা করিয়া যাহা লিখাইয়াছেন, তিনিও তাহাই লিখিয়াছেন ।

১৪০। অনিপুণা—অপটু, নিজে নাচিতে অক্ষম ।

১৪৪। শ্রীরূপ-রঘুনাথ ইত্যাদি । গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামী অগ্ৰত বলিয়াছেন—“শ্রীরূপ, সনাতন,
 ভট্টরঘুনাথ । শ্রীজীব, গোপালভট্ট, দাস রঘুনাথ ॥ এই ছয় গুরু শিক্ষাগুরু যে আমার । ১১৯১৮-১৯২০” কবিরাজ-
 গোস্বামী তাঁহার ছয়জন শিক্ষাগুরুর নাম উল্লেখ প্রসঙ্গে সর্বপ্রথমে শ্রীরূপগোস্বামীর এবং সর্বশেষে শ্রীরঘুনাথদাস-
 গোস্বামীর নামের উল্লেখ করিয়াছেন । আলোচ্য এই পয়ারে, “শ্রীরূপ রঘুনাথ”-বাক্যে উল্লিখিত ছয় গোস্বামীর
 নামের প্রথম নাম (শ্রীরূপ) এবং সর্বশেষ নাম (রঘুনাথ) উল্লেখ করিয়াই উপলক্ষ্যে তিনি ছয় গোস্বামীর কথাই
 বলিয়াছেন ।

অথবা অগুরুপ অর্থও হইতে পারে । শ্রীরূপাদি ছয় গোস্বামীর সকলেই কবিরাজ গোস্বামীর শিক্ষাগুরু
 হইলেও তাঁহার উক্তি হইতে জানা যায়—শ্রীপাদ রূপগোস্বামী ও শ্রীপাদ রঘুনাথদাস গোস্বামীর সহিত তাঁহার

গৌর-কৃপা-ভরঙ্গিণী টীকা ।

যেন একটা বিশেষ সঙ্কল্প ছিল। তিনি লিখিয়াছেন—“শ্রীকৃপ-কৃপায় পাইলু ভক্তিরস-প্রাপ্ত ॥ ১৫।১৮১ ॥” এবং “সেই রঘুনাথদাস প্রভু যে আমার ॥ ১১০।১০১ ॥” অবশ্য তিনি ইহাও লিখিয়াছেন—“সনাতন-কৃপায় পাইলু ভক্তির সিদ্ধান্ত ॥ ১৫।১৮১ ॥” শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর সহিতও তাঁহার একটি বিশেষ সঙ্কল্প ছিল; শ্রীপাদ সনাতনের কৃপায় তিনি “ভক্তির সিদ্ধান্ত” পাইয়াছেন; কিন্তু শ্রীপাদ রূপের কৃপাতে তিনি “ভক্তিরস প্রাপ্ত” পাইয়াছেন। “ভক্তি-সিদ্ধান্তের” পরম-পর্যবসানই হইল “ভক্তিরস প্রাপ্তের” প্রাপ্তিতে; সুতরাং ভক্তিসিদ্ধান্ত অপেক্ষা ভক্তিরস-প্রাপ্তের উৎকর্ষও আছে; তাই মনে হয়—শ্রীপাদ রূপ এবং শ্রীপাদ সনাতন এতদূত্বের সঙ্গেই কবিরাজ গোস্বামীর একটা বিশেষ সঙ্কল্প থাকিলেও “ভক্তিসিদ্ধান্ত”-জ্ঞাপয়িতা শ্রীপাদ সনাতন অপেক্ষা “ভক্তিরস-প্রাপ্ত”-দাতা শ্রীপাদরূপের সহিত তাঁহার সঙ্কল্পেরও একটা উৎকর্ষ বা বৈশিষ্ট্য আছে। আর শ্রীপাদ রঘুনাথদাসগোস্বামী “প্রভুর গুণসেবা কৈল স্বরূপের সাথে ॥ ষোড়শ বৎসর কৈল অন্তরঙ্গ সেবন ॥ ১১০।১০-১১ ॥” শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হইয়া এই ষোল বৎসর পর্যন্ত শ্রীমন্মহাপ্রভু যে সমস্ত লীলারস আশ্বাদন করিয়াছেন, শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী সে সমস্তের প্রত্যক্ষদর্শী এবং আশ্বাদক। এ সমস্তের বিস্তৃত বিবরণ কবিরাজগোস্বামী দাসগোস্বামীর নিকট হইতে পাইয়াই আশ্বাদনও করিয়াছেন এবং তাঁহার গ্রন্থে সন্নিবিষ্টও করিয়াছেন। এই দিক দিয়া বিবেচনা করিলে শ্রীলদাসগোস্বামীর সহিতও কবিরাজ গোস্বামীর সঙ্কল্পের একটা অপূর্ণ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গৌরলীলারস এবং কৃষ্ণলীলারস—এই উভয় লীলারসের দ্বারাই পরিনিষিক্ত। শ্রীকৃপ এবং শ্রীরঘুনাথদাস এই দুই জনের কৃপায় প্রাপ্ত রস-সম্ভারই কবিরাজ তাঁহার গ্রন্থে ছড়াইয়া দিয়াছেন। তাই তিনি প্রায় প্রতি পরিচ্ছেদের অন্তেই লিখিয়াছেন—“শ্রীকৃপ রঘুনাথ পদে যার আশ। চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণ দাস ॥” এইরূপ অর্থ গৃহীত হওয়ার যোগ্য হইলে এই পয়ারে “শ্রীকৃপ রঘুনাথ” বাক্যে কেবল শ্রীকৃপগোস্বামী এবং শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামীকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

অতরূপও হইতে পারে। পূর্বে (৩১৯৯ঃ ত্রিপদীর টীকায়) বলা হইয়াছে—বর্তমান সময় পর্যন্ত যে প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা হইতে জানা যায় যে, শ্রীলরঘুনাথভট্ট গোস্বামী ছিলেন কবিরাজগোস্বামীর দীক্ষাগুরু এবং শ্রীলকৃপগোস্বামী ছিলেন তাঁহার পরম গুরু; সুতরাং এই দুই জনের সহিত কবিরাজগোস্বামীর সঙ্কল্প ছিল পরম-বৈশিষ্ট্যময়। ইহাই যদি হয়, তাহা হইলে মনে করা যাইতে পারে,—“শ্রীকৃপ-রঘুনাথ পদে যার আশ।”—ইত্যাদি পয়ারে কবিরাজগোস্বামী স্বীয় শ্রীগুরুদেবের এবং শ্রীপরমগুরুদেবের চরণই স্মরণ করিয়াছেন। এইরূপ অর্থে পয়ারস্থ “রঘুনাথ” শব্দে শ্রীল রঘুনাথভট্টগোস্বামীকেই বুঝাইবে।

অন্ত্য-লীলা সমাপ্ত।

॥ • ॥ সমাপ্তমিদং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্ ॥ • ॥

॥ • ॥ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রার্ণবমস্ত ॥ • ॥

অন্ত্য-লীলা

উপসংহার-শ্লোকাঃ

চরিতমমৃতমেতৎ শ্রীলৈচৈতন্যবিধোঃ
শুভদমশুভনাশি শ্রদ্ধয়াস্বাদয়েদ্ যঃ ।

তদমলপাদপদ্মে ভৃঙ্গতামেত্য সোহয়ং
রসয়তি রসমুচ্চৈঃ প্রেমমাধ্বীকপূরম্ ॥ ক ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামী উপসংহার-শ্লোকগুলিতে এই গ্রন্থের আশ্বাদনের মাহাত্ম্য, গ্রন্থকারের ইষ্টদেবে গ্রন্থার্পণ এবং গ্রন্থসমাপ্তির সময়ের কথা বলিয়াছেন। মোট শ্লোক চারিটি। শেষ শ্লোকটি গ্রন্থসমাপ্তির সময় সম্বন্ধে। কোনও কোনও গ্রন্থে প্রথম তিনটি শ্লোক নাই। গ্রন্থসমাপ্তির সময়বিষয়ক শেষ শ্লোকটিমাত্র আছে,—তাহাও আবার অন্ত্যলীলার বিংশপরিচ্ছেদের সর্বশেষ পয়ারের শেষে।

শ্লো। ক। অর্থ। শ্রীলৈচৈতন্যবিধোঃ (বিভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের) শুভদং (মঙ্গলপ্রদ) অশুভনাশি (এবং অমঙ্গলনাশক) এতৎ (এই) চরিতামৃতং (চরিতামৃত) যঃ (যিনি) শ্রদ্ধয়া (শ্রদ্ধার সহিত) আস্বাদয়েৎ (আশ্বাদন করেন) সঃ অয়ং (তিনি) তদমলপাদপদ্মে (তঁাহার অমলপাদপদ্মে) ভৃঙ্গতাম্ এত্য (ভৃঙ্গতা প্রাপ্ত হইয়া—ভৃঙ্গ হইয়া) প্রেমমাধ্বীকপূরং (প্রেমমাধ্বীকপূর্ণ) রসং (রস) উচ্চৈঃ (প্রভূত পরিমাণে) রসয়তি (আশ্বাদন করেন)।

অনুবাদ। বিভু-শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের মঙ্গল-প্রদ ও অমঙ্গল-নাশক এই চরিতামৃত যিনি শ্রদ্ধার সহিত আশ্বাদন করেন, তিনি তঁাহার অমলপাদপদ্মে ভৃঙ্গ হইয়া প্রভূত পরিমাণে প্রেমমাধ্বীকরস আশ্বাদন করেন। ক

শ্রীলৈচৈতন্যবিধোঃ- শ্রীচৈতন্যরূপ বিষ্ণুর (বা বিভুবস্তুর) ; শ্রীচৈতন্য যে জীব নহেন, পরন্তু তিনি যে সর্বব্যাপক—অনন্ত, বিভু, ব্রহ্মবন্ত, তাহাই হুচিত হইতেছে “বিষ্ণু”-শব্দদ্বারা। তদমলপাদপদ্মে- তঁাহার (শ্রীচৈতন্যদেবের) অমল (সুবিমল) পাদ (চরণ) রূপ পদ্মে, চরণকমলে। পদ্মে যেমন মধু থাকে, শ্রীচৈতন্যদেবের চরণেও মধু আছে তঁাহার চরণসেবার আনন্দই এই মধু। প্রেমমাধ্বীকপূরং রসম্—মাধ্বীকম্ মধুকপুস্পকৃতমত্তম্ (শব্দকল্পদ্রুম) ; মধুক-পুষ্প হইতে জাত মত্তকে মাধ্বীক বলে ; পূর—পূর্ণ। প্রেমরূপ যে মাধ্বীক তদ্বারা পূর্ণ যে রস, তাহা। কৃষ্ণপ্রেমরসসুখা।

এই শ্লোকের তাৎপর্য এই যে—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব ব্রহ্মবন্ত-স্বয়ং ভগবান্—হইয়াও লীলারস-আশ্বাদনের নিমিত্ত এবং রসআশ্বাদনের আনুষ্ঠানিক ভাবে জগতের জীবকে কৃতার্থ করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মাণ্ডে লীলা প্রকটিত করিয়াছেন ; সেই লীলারই কিছু অংশ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত হইয়াছে। এই চরিতামৃত বস্তুতঃ অমৃতের স্যাইহ—বরং অমৃত অপেক্ষাও—আশ্বাদ্য ; যে ভাগ্যবান্ ব্যক্তি শ্রদ্ধার সহিত এই চরিতামৃত আশ্বাদন করিবেন, তিনি শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের চরণসেবা লাভ করিতে পারিবেন—ভৃঙ্গ যেমন পদ্মের মধু পান করিয়া বিহ্বল হইয়া পড়ে, তিনিও তদ্রূপ শ্রীশ্রীগৌরের চরণসেবাজনিত অমল আনন্দের আশ্বাদনে প্রেমোন্মত্ত হইয়া পড়িবেন এবং তখন তঁাহারই কৃপায় তিনি কৃষ্ণপ্রেমরসসমুদ্রে নিমগ্ন হইতে পারিবেন। অপর এক স্থলেও গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামী চরিতামৃত-আলোচনার মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াছেন :—“যেবা নাহি বুঝে কেহ, শুনিতে শুনিতে সেহো, কি অদ্ভুত চৈতন্যচরিত। বৃষ্ণে

শ্রীমন্মদনগোপাল-গোবিন্দদেব-তুষ্টয়ে ।

পরিমলবাসিতভুবনং স্বরসোন্মাদিতরসজ্জরোলম্বম্ ।

চৈতন্যাপিতমস্তে তৎ চৈতন্যচরিতামৃতম্ ॥ খ ॥ গিরিধরচরণান্তোজং কঃ খলু রসিকঃ সমীহতে হাতুমাগা ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

উপজিবে জীতি, জানিবে রসের রীতি, শুনিলেই হইবে বড় হিত ॥ ২।২।৭৪ ॥” তাই তিনি আর এক স্থলে বলিয়াছেন —“শ্রয়তাং শ্রয়তাং-নিত্যং গীয়তাং গীয়তাং মুদা । চিন্ত্যতাং চিন্ত্যতাং ভক্তা শৈচতন্যচরিতামৃতম্ । ৩।২।১ শ্লোক ॥”

এই শ্লোকে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-আলোচনার মাহাত্ম্য লিখিত হইয়াছে ।

শ্লো। খ। অর্থ। চৈতন্যাপিতং (শ্রীচৈতন্যদেবে অর্পিত) এতৎ (এই) চৈতন্যচরিতম্ (শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থ) শ্রীমন্মদনগোপাল-গোবিন্দদেবতুষ্টয়ে (শ্রীমন্মদনগোপালের এবং শ্রীগোবিন্দদেবের তুষ্টির নিমিত্ত) অস্ত (হউক) ।

অনুবাদ । শ্রীচৈতন্যে অর্পিত এই শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ শ্রীমন্মদনগোপালের এবং শ্রীগোবিন্দদেবের তুষ্টির নিমিত্ত হউক । খ

বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণববৃন্দের আদেশেই কবিরাজ গোস্বামী শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত লিখিতে ইচ্ছুক হইয়া শ্রীশ্রী-গোবিন্দদেবের ও শ্রীশ্রীমদনগোপালের কৃপা প্রার্থনা করেন ; তাঁহাদের কৃপায় তিনি এই গ্রন্থ লিখিয়াছেন, লিখিয়া তাহা তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে অর্পণ করেন ; তাহাতেই যেন শ্রীশ্রীমদনগোপাল ও শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব তুষ্ট হইয়েন—ইহাই তিনি প্রার্থনা করিতেছেন । প্রকট-লীলার অপূর্ণ বৈশিষ্ট্য দেখাইবার উদ্দেশ্যেই শ্রীমদনগোপাল বা শ্রীগোবিন্দদেব শ্রীশ্রীগৌরসুন্দররূপে আত্মপ্রকট করিয়া এই গ্রন্থের বর্ণিত লীলাসমূহ প্রকাশ করিয়াছেন । এ সমস্ত লীলার বর্ণনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর তায় শ্রীশ্রীমদনগোপাল বা শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবেরও তুষ্টি ; যেহেতু, এসমস্ত লীলা তাঁহাদেরই লীলা, তাঁহাদেরই রস-বৈচিত্রী আশ্বাদনের বিবৃতি—তাই তাঁহাদের তুষ্টির উপকরণ । ৩।২।১০-পর্যায়ের টীকা দ্রষ্টব্য ।

এই শ্লোকে গ্রন্থকার স্বীয় ইষ্টদেবের চরণে গ্রন্থার্পণ করিলেন ।

শ্লো। গ। অর্থ। পরিমলবাসিতভুবনং (যাহা স্বীয় পরিমলদ্বারা সমস্ত ভুবনকে সুবাসিত করে), স্বরসোন্মাদিত-রসজ্জরোলম্বম্ (যাহা স্বীয় মাধুর্য্যদ্বারা রসজ্জ ভ্রমরবৃন্দকে উন্মাদিত করে) গিরিধরচরণান্তোজং (গিরিধরের সেই চরণকমল) হাতুং (ত্যাগ করিতে) কঃ (কোন্) রসিকঃ (রসিক ভক্ত) সমীহতে খলু (ইচ্ছা করেন) ?

অনুবাদ । যাহা স্বীয় পরিমলদ্বারা সমস্ত ভুবনকে সুবাসিত করে, যাহা স্বীয় মাধুর্য্যদ্বারা রসজ্জ ভ্রমরবৃন্দকে উন্মাদিত করে, গিরিধরের সেই চরণকমলকে কোন্ রসিক ভক্ত ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন ? (অর্থাৎ কেহই ইচ্ছা করেন না) । গ

গিরিধরের—গোবর্দ্ধনধারী-শ্রীকৃষ্ণের, শ্রীমদনগোপালদেবের বা শ্রীগোবিন্দদেবের চরণকমল কোনও রসিক-ভক্তই ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক নহেন, সমর্থও নহেন । কিরূপ সেই চরণ কমল ? পরিমলবাসিতভুবনম্—যাহার পরিমলের (সুগন্ধের) দ্বারা বাসিত (সুবাসিত) হইয়াছে ভুবন (জগৎ) ; যাহার সুগন্ধে সমস্ত জগৎ সুবাসিত হইয়াছে, তাদৃশ চরণকমল । কমলের সুগন্ধে যেমন নিকটবর্তী স্থান আমোদিত হয়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের চরণরূপ কমলের (সেবাসুখরূপ) সুগন্ধেও সমস্ত জগৎ (জগদ্বাসী সমস্ত লোক) কৃতার্থ হইয়া থাকে । শ্রীকৃষ্ণচরণের মহিমায় সমগ্র জগৎ কৃতার্থ । আর কিরূপ ? স্বরসোন্মাদিতরসজ্জরোলম্বম্—স্বীয় রসের দ্বারা উন্মাদিত করে রসজ্জরূপ রোলম্ব (বা ভ্রমর)-গণকে যাহা ; যে চরণকমল স্বীয় রসের (মধুর) দ্বারা রসিকভক্তরূপ ভ্রমরগণকে উন্মাদিত করে ; যে চরণের সেবাসুখ আশ্বাদন করিয়া ভক্তগণ প্রেমোন্মত্ত হয় এবং যে চরণকমলের সেবাসুখ-আশ্বাদনের নিমিত্ত বলবতী উৎকণ্ঠাতেও রসিকভক্তগণ উন্মত্তপ্রায় হইয়া পড়েন ।

শাকে সিদ্ধগ্নিবাণেন্দো জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে । | সূর্য্যোহহ্যসিতপঞ্চম্যাং গ্রহোহয়ং পূর্ণতাং গতঃ ॥ঘ।

গৌর কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

পূর্ব্বশ্লোকে শ্রীমদন-গোপাল-গোবিন্দদেবের তুষ্টির কথা বলিয়া এই শ্লোকে সেই তুষ্টির হেতু বলিতেছেন । শ্রীমদনদেবের তুষ্টির উদ্দেশ্য—তাঁহার কৃপায় তাঁহার চরণসেবাপ্রাপ্তি ; চরণ-সেবার জন্ত লোভের হেতু এই শ্লোকে বলা হইয়াছে—পরিমলবাসিতভূবনন্ এবং স্বরসোন্মাদিতরসজরোলম্বন্—এই দুই পদে । অথবা, গ্রহকারের অত্যন্ত শিক্ষাগুরু শ্রীমদাস গোস্বামীর সেবিত শ্রীশ্রীগিরিধারী বিগ্রহের চরণসেবার মাহাত্ম্যই এই শ্লোকে বর্ণিত হইয়া থাকিবে । শ্রীমদনগোপাল, শ্রীগোবিন্দ ও শ্রীগিরিধর—একই শ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দনের বিভিন্ন নাম এবং এই তিন বিভিন্ন নামের বাচ্য তিন বিগ্রহও একই শ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দনের বিভিন্ন প্রকাশ । সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন নাম উল্লিখিত হইলেও মূল লক্ষ্য ব্রজেন্দ্রনন্দনই ।

শ্লো। ঘ। অম্বয় । সিদ্ধগ্নিবাণেন্দো (পনের শত সাঁইত্রিশ) শাকে (শকাব্দায়) জ্যৈষ্ঠে (জ্যৈষ্ঠ মাসে) সূর্য্যে অহ্নি (রবিবারে) অসিতপঞ্চম্যাং (কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথিতে) বৃন্দাবনান্তরে (শ্রীবৃন্দাবনমধ্যে) অয়ং গ্রহঃ (এই গ্রহ—শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রহ) পূর্ণতাং গতঃ (পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল—সম্পূর্ণ হইল) ।

অনুবাদ । ১৫০৭ শকাব্দায় জ্যৈষ্ঠমাসে কৃষ্ণাপঞ্চমীতিথিতে রবিবারে এই শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতগ্রহ সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল (অর্থাৎ এই গ্রহের লিখন সমাপ্ত হইল) । ঘ

সিদ্ধ-আদি শব্দ এস্থলে সংখ্যাবাচক । সিদ্ধু—সমুদ্র ; সমুদ্র সাতটি আছে বলিয়া সিদ্ধশব্দ যখন সংখ্যাবাচক রূপে ব্যবহৃত হয়, তখন ৭ সাত বুঝায় । এইরূপে অগ্নি শব্দে বুঝায় ৩ তিন, বাণ-শব্দে বুঝায় ৫ পাঁচ এবং ইন্দু-শব্দে বুঝায় ১ এক । “অঙ্কত্র বামা গতিঃ”—এই নিয়মানুসারে কোনও রাশিবাচক শব্দে যে সমস্ত সংখ্যার উল্লেখ থাকে, তাহাদের প্রথমটি হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ বামদিকে লিখিয়া গেলে যে রাশিটি পাওয়া যাইবে, তাহাই হইবে উক্ত রাশিবাচক-শব্দের বাচ্য ; এইরূপে সিদ্ধগ্নিবাণেন্দো শব্দে প্রথমে সিদ্ধ (৭), তারপরে অগ্নি (৩), তারপরে বাণ (৫) এবং সর্ব্বশেষে ইন্দু (১) আছে বলিয়া ৭ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ বামদিকে লিখিয়া গেলে পাওয়া যায়—১৫০৭ । সিদ্ধগ্নিবাণেন্দু শব্দে ১৫০৭ বুঝায় । এই ১৫০৭ শকাব্দায় জ্যৈষ্ঠমাসে কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথিতে রবিবারে শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের লিখন সমাপ্ত হয় ।

কেহ কেহ বলেন ১৫০৩ শকাব্দাতেই গ্রন্থ-সমাপ্তি হইয়াছিল ; প্রমাণরূপে তাঁহারা “শাকেহগ্নিবিন্দুবাণেন্দো জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে । সূর্য্যোহহ্যসিতপঞ্চম্যাং গ্রহোহয়ং পূর্ণতাং গতঃ ॥”—এই শ্লোকের উল্লেখ করেন । কিন্তু এই উক্তি বিচারসহ নহে ; ভূমিকায় “শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সমাপ্তি-কাল” প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য ।

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থের

গৌরকৃপা-তরঙ্গিণীটীকা সমাপ্তা ॥

শ্রীশ্রীগৌরমুন্দরপর্ণমন্ত

প্রথম সংস্করণের টীকা সমাপ্তির তারিখ ১৩ই কাঠিক, ১৩৩৩ সন । দ্বিতীয় সংস্করণের টীকা সমাপ্তির তারিখ ১৪ই বৈশাখ, বৃহস্পতিবার, ১৩৪০ সন । তৃতীয় সংস্করণের টীকা সমাপ্তির তারিখ ১২ই আষাঢ়, বুধবার, ১৩৫৮ সন ।

ভরুপদরজঃপ্রার্থী শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ ।